

કલ્પ પૂરો થતાં સુધી મનમાનતા યોગ્ય ભોગોને ભોગવે. સઘળી તપ સંયંધી ક્રિયાઓ સ્વર્ગ આદિનાં સુખો ભોગવવા માટે જ કરવામાં આવે છે. હારોને તથા ચામરોને ધારણ કરનારી આ વિદ્યાધાર લોકોની ઉત્તામ સ્ત્રીઓ જેમ હાથણીઓ હાથીની સેવા કરવા સારુ હાથીની પાસે ઊભી રહે, તેમ આપની પાસે ઊભી રહી છે તે બુઝ્યો, ધર્મના તથા અર્થના ફળરૂપ કામ જ છે અને કામના સારરૂપ સ્ત્રીઓ જ છે. જેમ મંજરીઓ વસંતમાં જ થાય છે, તેમ કામના સારરૂપ ઉત્તામ સ્ત્રીઓ સ્વર્ગલોકમાં જ થાય છે. હે રામ! એ ચાતિથિઓએ એ રીતે કહ્યું, છતાં પણ ઉદ્દાલક તે સર્વનું યોગ્ય રીતે પૂજન કરીને કાંઈ સંભ્રમ પામ્યા વિના જ ઊભો રહ્યો. ત્યારે ધીર બુદ્ધિવાળા એ ઉદ્દાલક એ વિભૂતિઓનું ગ્રહણ કે ત્યાગ, કાંઈ પણ નહિ કરતાં 'હે સિદ્ધ લોકો! પધારો' એટલું જ બોલીને પાછો સમાધિ ધરવામાં તત્પર થયો. પછી સ્વધર્મમાં તત્પર રહેનારા અને ભોગોમાં અરચિવાળા તે ઉદ્દાલકની કેટલાક દિવસો સુધી આસકત થવાની આશા રાખી, અને નિષ્ફળ થઈ, પ્રભુામ આદિ કરીને, તે સિદ્ધલોકો પોતાની મેળે ચાલ્યા ગયા. જીવન્મુકત થયેલો એ ઉદ્દાલક મુનિ વનોના ભાગોમાં, મુનિઓના આક્રમોમાં, મેરુ, મંદાર, કંદાસ, હિમાલય તથા વિંધ્ય આદિ પર્વતોનાં શિખરોમાં, દ્વીપોનાં ઉપવનોમાં, દિશાઓની કુંજોમાં, જંગલોમાં અને બીજાં પણ કેટલાં એક અરણ્યોને લગતા પ્રદેશોમાં જ્યાં સુધી ઇચ્છા હતી ત્યાં સુધી જેમ અનુકૂળ લાગ્યું તેમ વિચર્યો. પરમપદને પ્રાપ્ત થયેલો એ ઉદ્દાલક પ્રાણસુ ત્યારથી માંડીને પર્વતોની ગુફાઓમાં ધ્યાનરૂપી લીલા કરવા સારુ રહેવા લાગ્યો. નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં આસકત રહેતો એ ઉદ્દાલક કોઈ સમયે એક દિવસે, કોઈ સમયે મળિને, કોઈ સમયે વર્ષે અને કોઈ સમયે ઘણાં ઘણાં વર્ષે પણ જનગ્રત થવા લાગ્યો, પરમતત્ત્વની સાથે એક

પણાને પ્રાપ્ત થયેલો એ ઉદ્દાલક ત્યારથી માંડીને વ્યવહાર કરવાના સમયમાં પણ સમાધિવાળો જ રહેવા લાગ્યો, પણ ચત્રાનીની પેઠે વિક્ષેપ પામવા લાગ્યો નહિ. અંતઃકરણમાં તથા અંતઃકરણની વૃત્તિઓમાં પરોવાયેલ સાક્ષીચૈતન્યનું વિવેચન કરીને અવલોકન કરવાના દૃઢ અભ્યાસને લીધે મહાચૈતન્યપણાને પામીને તે ઉદ્દાલક, જેમ સૂર્યનું તેજ સર્વ પદાર્થોમાં વિષમ દૃષ્ટિ વિતાવું જ રહે છે, તેમ સર્વ પદાર્થોમાં વિષમ દૃષ્ટિ વિતાવો જ રહેવા લાગ્યો. એ ઉદ્દાલક દૃશ્યનો તથા દૃશ્યના સંસ્કારનો પણ સર્વથા ઉચ્છેદ થઈ જતાં, દૃશ્યોનો પ્રકાશ આપનારા ચૈતન્યપણાના વ્યવહારનો પણ ઉપશમ થવાથી સત્તાસામાન્યપણાને પ્રાપ્ત થઈને ચિત્રમાં આલેખેલા સૂર્યની પેઠે, શરીર હોવા છતાં પણ અસ્તથી તથા ઉદયથી રહિત થઈને જ રહ્યો. (સાતમી ભૂમિકાને પ્રાપ્ત થયો.) સઘળા વિક્ષેપોનો ઉપશમ થવાથી અને નિરતિશય આનંદરૂપ પરમપદની પ્રાપ્તિથી જેનું ચિત્ર જન્મ તથા મરણ ગલિત થઈ ગયાં છે, અને જેનો સંદેહરૂપી હીંચકો ક્ષીણ થઈ ગયો છે એવો એ ઉદ્દાલક શરદ્ગતુલા આકાશની પેઠે શાંત, વ્યાપક, ચિત્રાથી રહિત, નિર્ભેગ અને આવરણથી રહિત પરબ્રહ્મરૂપ થયેલા તે શરીરને ધરી રહ્યો. (ઉદ્દાલકને શરીરની આગવી દશાનું અત્યંત વિસ્મરણ થઈ ગયું અને બ્રહ્મભાવની સ્થિતિ જ પ્રાપ્ત થઈ.) ૧-૮૩

**શમપરવલ્લાભયાસિદ્ધશાંતચેતા નલિતજન-
નપાપાઃ ક્ષીણલંદેહલોહઃ । શરદિ લ્હમિવ શાન્તં
ત્યાતતં જોજિતં ચ સ્ફુટમમલમચેતસ્તદ્વપુઃ
લંબમાર ॥ ૧૩ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો

'ઉદ્દાલકની સમાધિમાં શાંતસ્થિતિ' નામનો

સર્ગ ૫૪ મો સમાપ્ત

સર્ગ પપ મો*

સત્તાસામાન્યનું લક્ષણ, ઉદાહરણનિર્વાણ ને
આમુંડાદેવીએ શબ્દને સુદૃઢમાં ધરું

રામ ઉવાચ

જાતમજાનવિનૈકાર્ક મરહંશયતુજાનલ ।

મજાનવાહસીતાંશો સત્તાસામાન્યમીશ કિમ્ ॥૧૪

રામ બોલ્યા : હે આત્મજ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ
આપવામાં મુખ્ય સૂર્યરૂપ ! હે મારા સંશયોરૂપી
તુણોને બાળી નાખવામાં અગ્નિરૂપ ! હે અજ્ઞાન-
રૂપી બળતરાને શાંત કરવામાં ચંદ્રરૂપ ! હે સમર્થ
ગુરુ ! આપે જે સત્તાસામાન્ય કહ્યું તેનું શું
લક્ષણ છે ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : સર્વ દૃશ્ય પદાર્થોનો સંપૂર્ણ
નાશ થઈ ચિત્તા પણ સ્વરૂપમાં લીન થઈ જાય
અને કેવળ એક સામાન્ય ચૈતન્ય જ બાકી રહે,
તેને સત્તાસામાન્ય કહે છે. આ ચિત્તા જ્યારે
ચૈતન્યમાં લીન થઈ જાય તથા તે ચૈતન્ય વિના
બીજું કંઈક રહે ત્યારે તે આકાશ જેવું અત્યંત
નિર્મળ થઈ જાય તેને સત્તાસામાન્ય કહે છે.
જ્યારે બહારનાં તથા અંદરનાં દૃશ્યો સહિત
જે કંઈક આ જગત છે, તેને અત્યંત બાધ કરીને
કેવળ અખંડ ચૈતન્ય જ રહે, ત્યારે સત્તાસામાન્ય
કહેવાય છે. જ્યારે સઘળાં પદાર્થો, વાસ્તવિક
રીતે અખંડ અને અનુપમ અનુભવરૂપ જ થઈ
જાય, ત્યારે સત્તાસામાન્ય થઈ કહેવાય છે.
જેમ કાચબાનાં ચંગો કાચબામાં લીન થાય છે,
તેમ સઘળાં દૃશ્યો જ્યારે ભાવનારૂપી ચત્ત વિના
સહજ રીતે જ પોતાના ચૈતન્યમાં લીન થઈ જાય
ત્યારે ચૈતન્ય સત્તાસામાન્ય કહેવાય છે. આ સત્તા-
સામાન્યરૂપી ઉત્તમ દૃષ્ટિ કે જે તુરિયાતીત પદ
જેવી જ છે, તે દેહના ભાતવાળા મુકત પુરુષને
પણ (પાંચમી તથા છઠી ભૂમિકામાં આરૂઢ
થયેલાને પણ) અને દેહના ભાત વગરના મુકત

પુરુષને પણ (સાતમી ભૂમિકામાં આરૂઢ થયેલા-
ને પણ) થાય છે; પરંતુ એમાં વિશેષતા એટલી
જ છે કે, દેહની પ્રતીતિવાળા મુકતપુરુષને સમા-
ધિમાં જ થાય છે અને દેહની પ્રતીતિ વિનાના
મુકતપુરુષને તે જગત આવસ્થામાં પણ રહે છે.
જ્ઞાતથી અનારી આ દૃષ્ટિ અજ્ઞાતીને તો થતી જ
નથી. પ્રૌઢ જ્ઞાનવાળા સઘળા જીવમુકત પુરુષો
આ દૃષ્ટિમાં રહેવાને લીધે, જેમ પૃથ્વીમાં પાસ
આદિ સિદ્ધ રસો અને આકાશમાં પવન, રજતે
સ્પર્શ પામ્યા વિના જ રહે છે, તેમ આ લોકના
તથા પરલોકના ભોગોની તૃણાંતો સ્પર્શ પામ્યા
વિના જ રહે છે. હે રામ ! પૃથ્વીમાં ફરનારા
મારા જેવા સર્વ પુરુષો, આકાશમાં ફરનારા
નારદ આદિ પુરુષો અને તેઓથી પણ ઉપર રહે-
નારા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા સદાશિવ આદિ મહા-
ત્માઓ આ સત્તાસામાન્યરૂપી દૃષ્ટિમાં જ રહ્યા
છે. એ ઉદાહરણ સઘળા ભયોનો નાશ કરનારી
આ સત્તાસામાન્યરૂપી પદવીનો આશ્રય કરીને
પોતાના શરીરના પ્રારબ્ધનો તાશ થતાં સુધી
જગતરૂપી ઘરમાં રહ્યો. પછી ઘણે કાળે એ ઉદા-
હરણે હું દેહને છોડી દઈ વિદેહમુકત થઈને ચું,
એવો દૃઢ વિચાર ઉત્પન્ન થયો. આ દૃઢ વિચારને
લીધે એ ઉદાહરણ પર્વતની ગુફામાં પાંદડાંના
આસન પર પદ્માસન વાળી, નેત્રોને અર્ધ ઉઘાડાં
રાખીને બેઠો. તેણે પાની વડે ગુદાને રોકી ચિત્તાનાં
તવે ઢારને રોકી દીધાં, શબ્દ—સ્પર્શ આદિ વિષયો-
ની વૃત્તિઓને વીણી વીણીને ફદ્યમાં લાંબી દીધી,
તેમાં પોતાના સ્વરૂપભૂત અખંડ બ્રહ્મથી જ
એકરસપણાની રાવના કરી પ્રાણભયને રોકી
દીધો અને ડોકને સ્થિર કરી રાખી જીભના મૂળને
કંઠના છિદ્રમાં કમાડતી પેઠે ખોસી દીધું. મનને
કે દૃષ્ટિને બહાર, અંદર, ઉપર, નીચે, વિષયમાં કે
શૂન્યમાં કયાંય જોડ્યાં ત્યાં ત્યાં અને ઉપરના તથ
નીચેના દાંત પરસ્પરને અડે ત્યાં એમ મુખ
રાખ્યું. હે રામ ! પ્રાણનાં પ્રવાહને રોકવાને લીધે
મન આદિની ચંચળતાથી રહિત થયેલો પ્રસન્ન
તથા સુશોભિત મુખવાળો અને બ્રહ્માન્દના

* આ પંચાવનમ સર્ગમાં સત્તાસામાન્યનું લક્ષણ,
ઉદાહરણ મુનિના શરીરના ત્યાગનો કમ અને તેના શબ્દને
આમુંડાદેવીએ અલંકારરૂપે ધર્માની કથા, એટલા વિષયો
કહેવામાં આવેલો.

અનુભવને લીધે રોમાંચિત થયેલા શરીરવાળો એ ઉદાહરણ મનની સઘળી વૃત્તિઓનો લય કરવાના અભ્યાસથી મનનું મનપણું ઠાળી નાખી, પ્રતિધિ'ખચૈતન્યથી ધિ'ખચૈતન્યમાં એકરસ થઈ ગયો. પછી ધિ'ખભૂત મહાયૈતન્યનું જ અનુ-સંધાન કરવાના અભ્યાસથી હૃદયમાં સર્વોત્કૃષ્ટ આનંદના ઝરાને પ્રાપ્ત થયો. તે પછી તે ઝરાના સ્વાદને લીધે દૃશ્યોનો તથા દૃશ્યોના સંસ્કારોનો પણ સર્વદા નાશ થઈ જતાં દૃશ્યોને પ્રકાશ આપનારા મહાયૈતન્યપણાના વ્યવહારથી પણ છટ્ટી જઈને, તે સર્વમાં એકરસ અને ચાંતથી રહિત સત્તા સામાન્યપણાને પ્રાપ્ત થયો. વિશ્લેષની વિષમતાથી અત્યંત રહિત થયેલા સ્વરૂપવાળો, પરમ શાંતિને પ્રાપ્ત થયેલો, જેના સમાન કોઈ પણ આનંદો નથી એવા આનંદને લીધે અત્યંત સુરોશિત લાગતા મુખવાળો, અંતે જેના આનંદના ભાવને સૂચવનારાં રોમાંચો પણ શાંત થઈ ગયાં હતાં એવા જીવન્મુકિતની પ્રાપ્તિ થયા પછી પ્રારબ્ધના ભોગનો નાશ થતાં અવિદ્યાના આભાસથી પણ રહિત થયેલો અને જેનો દૃશ્યોના મનના આદિ સંસાર સંખંધી ભ્રમ તો ઘણા કાળથી નાશ પામ્યો હતો એવો એ મહાધીર ઉદાહરણ, મિત્રમાં આલેખેલા જેવો નિશ્ચલ અને શરદ-ઋતુના સ્વરૂપ આકાશમાં સઘળી કળાઓથી પૂર્ણ થઈને રહેલા ચંદ્ર જેવો ભરપૂર થઈને રહ્યો. જેમ હેમંતઋતુમાં વૃક્ષનો રસ સૂર્યનાં કિરણોના નિર્ભજ તેજમાં શાંત થાય છે, તેમ જન્મની દશામાંથી નીકળી ગયેલો એ ઉદાહરણ ધીરે ધીરે કેટલેક દિવસે પોતાના નિર્ભજ સ્વરૂપમાં શાંત થયો. (વિદેહમુકિતપાત્રો.) અસ્થાનના વિલાસરૂપી સઘળી ઉપાધિઓથી તથા સઘળી કલ્પનાઓથી રહિત થયેલો નિર્વિકાર અને શુદ્ધરૂપ એ ઉદાહરણ બ્રહ્માના ઐશ્વર્ય સુધીનાં સઘળાં સુખોના મૂળભૂત તે આશ્ર સુખને પ્રાપ્ત થયો; કે જે સુખોમાં ઇન્દ્રનું રાજ્ય અને લક્ષ્મી સંખંધી સુખ તો જળના પૂરમાં ખડની પેઠે તણાઈ જાય છે. એ બ્રાહ્મણ અંતથી રહિત પરમ સુખરૂપ થયો કે

જે સુખ અનંત બ્રહ્માંડોનાં અપરિમિત આંક-શોમાં બ્યામ થયેલી સઘળી દિશાઓમાં ભરેલું છે, સઘળી વસ્તુઓમાં ભરપૂર છે, સઘળાં બ્રહ્માંડોના અધિષ્ઠાનરૂપ છે, ઘણા ઘણા મહાત્મા પુરુષો વડે સેવાય છે, જે ગુણોને લઈને વર્ણવ કરી શકાય એવા ગુણોથી રહિત છે, સત્ય છે, આનંદરૂપ છે અને કાળની મર્યાદાથી રહિત છે. ઉદાહરણનો જીવ બ્રહ્મભાવને પ્રાપ્ત થતાં, તેનું શરીર છ મહિના સુધી એમ ને એમ બેઠું રહી સૂર્યનાં કિરણોથી સુકાઈ જઈને બહારના પવનના પ્રવેશથી ભુંભાટ કરવા લાગનાં અને તેની તસોરૂપી તારો નાનાં નાનાં વૃક્ષોની શાખાઓના પછડાવાથી રણકાર કરવા લાગનાં, જાણે પર્વતની વિનોદ કરવાની વીણા હોય એવું જણાવા લાગ્યું. આ સમયમાં જગદંબા સહિત, પીળા કેશોવાળી અને સઘળી સાથે રહેનારી જ્ઞેગણીઓ, કોઈ ભક્તની ક્રમના પૂર્ણ કરવાને માટે, જેમ જ્વાળાઓની પંક્તિઓ આગિમાં પાછી આવે, તેમ આકાશમાંથી એ પર્વતની ભૂમિમાં આવી. એ જ્ઞેગણીઓમાંથી રાત્રિના સમયમાં નવાં નવાં ચરિત્રો કરનારી અને જેને સઘળા દેવતાઓ તમે છે તથા પૂજે છે એવી આમુ'હદેવીએ સૂર્યનાં કિરણોથી સુકાયેલા એ ઉદાહરણના શયને પોતાના મુકુટની આણી કે જે ઠાપા-જમણા હાથોથી ઊંચા ઉપાડેલા ખડગના તથા ખટ્વાંગના મધ્યમાં શોભી રહી હતી, તેની ઉપર તુરત સુંદર ભૂષણની પેઠે સ્થાપી દીધું. હે રામ! જેનું દુર્ગંધવાળું શય પણ દેવીના મસ્તકના ભૂષણરૂપ થઈને સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ થયું, તેને પોતાને સર્વોત્કૃષ્ટ પદ મળ્યું એમાં તો શું જ કહેવું? એ રીતે 'આમુ'હા' નામની મોટી દેવીનું શિરોભૂષણ કે જે નવી નવી મંદારનાં પુષ્પોની માળાઓથી વીરાયેલું હતું અને જેમાં મોરનાં પીછડાઓના સમૂહો વાદળાં-ઓમાં ચપળ ટુકડાઓની જેમ શોભી રહ્યા હતા, તેના ઉપર રહેલું ઉદાહરણનું શય, જાણે અગ્રભાગનાં પુષ્પોના સમૂહવાળા લતાઓના જળામાં પાછળથી આવીને બેઠેલો ભ્રમર હોય

એવું જણાવા લાગ્યું. હે રામ ! દૃશ્યોના વિવેકથી સ્ફુરતા પ્રહ્લાનંદરૂપી પ્રકૃતિલત પુષ્પવાળી આ ઉદ્ધાલકની ચિત્તવૃત્તિમાંના ચરિત્રરૂપી લતા કે જે પુરુષનાં હૃદયરૂપી વનમાં ઊભીને ફેલાય, તે પુરુષ આધ્યાત્મિક આદિ તાપોરૂપી સૂર્યોથી ઘેરાઈને રહેનારા વ્યવહારરૂપી જંગલમાં ફરતો હોય તોપણ તે સત્ય તથા શાંતિ આદિ ગુણોથી સુગંધ તથા શીતળતાવાળી સહજ સંતોષરૂપી છાયાથી કદી પણ વિયોગ પામતો નથી, એટલું જ નહિ પણ તેને ઊંચામાં ઊંચું મોક્ષરૂપી ફળ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. ૧-૩૦

**પર્યોદાલકચિત્તવૃત્તિકલનાવહીવિવેકસ્ફુરત્
સ્વાનંદપ્રવિકાસમાસિકુસુમાદ્વાકાનેન વિસ્તુતા ।
રુદા યસ્ય કદાચિદેવ વિહરન્નપ્યેવ સન્છાયયા
નાસાવેતિ વિયોગમેતિ સ્વપ્નેતોઽસ્તરંગ સંગમમ્ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો

‘ઉદ્ધાલકનિર્વાણ’ નામનો સર્ગ ૫૫ મો સમાપ્ત

સર્ગ પદ મો*

માયા અને વાસનાથી રહિત જ્ઞાની વ્યવહારમાં પણ સમાધિરથ છે

વસિષ્ઠ ઉવાચ

ક્રમેણનેન વિહરન્ સિદ્ધાર્યાત્માનમાત્મના ।

વિશ્રાંતિમેહિ વિતતે પદે પદ્મલેક્ષણ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોહ્યા : હે કમળદળ સરખાં નેત્રોવાળા રામ ! એ પ્રમાણે વિચારના, વૈરાગ્યના તથા સમાધિના અભ્યાસક્રમથી વિહાર કરતાં, પોતાથી પોતાના આત્માનો અનુભવ કરીને, તમે અત્યંત વિશાળ પ્રાણપદમાં શાંત થાઓ. શાસ્ત્રના અવલુથી, શાસ્ત્રાર્થના તરવની પરીક્ષાથી, ગુરુના ઉપદેશથી અને પોતાના ચિત્તાના શોધનથી સર્વ દૃશ્યોના ક્ષયનો અભ્યાસ કરીને જ્યાં સુધી તેથી થયેલા સર્વ દૃશ્યોના આધ દ્વારા પરમ પદમાં શાંતિ

* આ છાપનમા ગ્રંથમાં જેણે માથારૂપી અંધકારને ટાળી નાખ્યો હોય અને જેની વાસના પાતળી પડી ગઈ હોય, એવા જ્ઞાની પુરુષ વ્યવહારમાં વાગ્યો હોય, તોપણ તે સમાધિમાં રહ્યા બરાબર છે, એમ કહેવામાં આવ્યો.

મળે, ત્યાં સુધી વિચાર કર્યો કરવો જોઈએ. વૈરાગ્યથી, અભ્યાસથી, શાસ્ત્રનાં અવલુથી, શાસ્ત્રના અર્થની પરીક્ષાથી, બુદ્ધિથી, ગુરુની કૃપાથી અને મનના નિગ્રહથી એ પવિત્ર પદની પ્રાપ્તિ થાય છે અથવા એકલી બુદ્ધિથી જ એ પવિત્ર પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. કલંકોથી રહિત, જ્ઞાન્યુકત અને સૂક્ષ્મ અર્થમાં પ્રવેશ કરવાની શક્તિવાળી બુદ્ધિ બીજાં સાધનોની સગવડ ન હોય, તોપણ માણસને અવિચળ પદમાં પહોંચાડે છે.

રામ યોહ્યા : હે ભૂત-ભવિષ્યને બાણનારા ગુરુ મહારાજ ! એક પુરુષ તરવને બાણ્યા પછી વ્યવહારમાં તત્પર રહેવા છતાં પણ સમાધિમાં રહેલાની પેઠે શાંત રહેતો હોય અને બીજાં પુરુષ એકાંતમાં બેસીને સમાધિ કર્યો કરતો હોય, તો તે બેમાં કયો પુરુષ શ્રેષ્ઠ છે ? એ મને કહો.

વસિષ્ઠ યોહ્યા : ‘આ ગુણોના સમૃદ્ધરૂપી સંસાર મિથ્યા જ છે’ એમ જોયા કરતા પુરુષને ચિત્તામાં જે શીતળતા રહે છે, તે જ સમાધિ કહેવાય છે. જે મન હોય તો જ વિક્ષેપના કારણરૂપ દૃશ્યોનો સંબંધ છે, પણ મારે તો મન જ નથી’ એવો દૃઢ નિશ્ચય રાખીને એક પુરુષ વ્યવહારમાં રહ્યો હોય અને બીજાં પુરુષ ધ્યાનમાં રહ્યો હોય અને તે બંને જે અંદર શીતળ હોય, તો સરખા જ સુખી છે; કેમ કે અંદર શીતળતા પ્રાપ્ત થાય એ જ અનંત તપનું ફળ છે. સમાધિમાં તત્પર રહેતાં પણ માણસનું ચિત્ત જો વૃત્તિઓથી ચંચળ રહેતું હોય, તો તે માણસની તે સમાધિ ગાંડપણથી ભરેલા નાચ જેવી છે. આમ દોલછાથી ભરેલો નાચ કરવા છતાં પણ જે ચિત્તાની વાસનાઓ નાશ પામે, તો તે ગાંડાઈથી ભરેલો નાચ પણ તરવને સમજીને કરેલી સમાધિ બરાબર છે. તરવને સમજીને વ્યવહાર કરનારો પુરુષ અને તરવને સમજીને વનમાં રહેનારો પુરુષ, એ બંને પરમ પદમાં શાંત થતા હોવાથી સંપૂર્ણ રીતે સરખા જ છે. જેમ કથાનું અવલુ કરવા છતાં પણ જેનું મન દૂર ગયું હોય તે પુરુષ કથાનું અવલુ કરતો

જ નથી એમ કહી શકાય છે, તેમ ચિત્ત જે પાતળી વાસનાઓવાળું થયું હોય તો તે ચિત્ત વ્યવહાર કરવા છતાં પણ નથી જ કરતું એમ કહી શકાય, જેમ નિદ્રામાં નિદ્રા થઈને સૂતેલો પુરુષ કંઈ ક્રિયા નહિ કરવા છતાં પણ સ્વપ્નમાં ખાડમાં પડવાનો કર્તા થાય છે, તેમ ઘાટી વાસનાઓવાળું ચિત્ત કંઈ ન કરતું હોય, તો પણ સઘળું કરે છે એમ સમજવું. ચિત્તનું જે કંઈ ન કરતું એ જ ઉત્તમ સમાધિ છે, એ જ કૈવલ્ય છે અને એ જ સર્વોત્તમ શાંતિ છે, એમ સમજો. ચિત્તને ચંચળ હોય તો તે સમાધિ કહેવાય નહિ અને જે ચિત્ત સ્થિર હોય તો તે સમાધિ કહેવાય છે; માટે તમે ચિત્તને જ વાસનારૂપી અંકુરથી રહિત કરો. જે વાસના ટળી ગઈ હોય, તો ચિત્તની સ્થિરતા થઈ કહેવાય છે. આમ ચિત્તની સ્થિરતા એ જ ધ્યાન છે, એ જ કૈવલ્ય છે અને એ જ શાંતપણું છે. જે ચિત્તની વાસનાઓ પાતળી પડી ગઈ હોય, તો તે ચિત્ત મોક્ષ પામવાને તૈયાર થયેલું જ કહેવાય છે, વાસનાઓરહિત થયેલું મન આકર્તા છે અને તેવા મનથી જ પરમપદ મળે છે. જે ચિત્ત ઘાટી વાસનાઓવાળું હોય, તો કર્તાપણું પાત્ર છે અને સઘળાં દુઃખોને દેતારુ થાય છે; માટે વાસનાને પાતળી કરવી જોઈએ. જેનાથી જગત ઈપરની આસ્થા શાંત થઈ જાય; શોક, ભય, તથા તૃષ્ણા ટળી જાય તેમ જ સ્વસ્થ થવાય, તે ઉપાય સમાધિ કહેવાય છે. ચિત્તથી સર્વ પદાર્થોમાં અહંતા—મમતારૂપી આસક્તિને છોડી દઈને પછી તમે પર્વતમાં રહેવું હોય તો પર્વતમાં રહો અને ઘરમાં રહેવું હોય તો ઘરમાં રહો. જેમનું ચિત્ત સમાહિત થયું હોય અને જેનો અહંકારરૂપી દોષ શાંત થયો હોય, તે ગૃહસ્થને ઘર આદિ નિર્જન અરણ્ય જેવું જ છે. જેમ પૃથ્વી પણ પાંચ મહાભૂતોને જંગલ પણ સરખું છે અને ઘર પણ સરખું છે, તેમ જેનું ચિત્ત સમાહિત થયું હોય એવા ભવ્ય પુરુષોને અરણ્ય પણ સરખું છે અને ઘર પણ સરખું છે, હે રાજકુમાર! જેનું

ચિત્તરૂપી મોટું, વાહનું શાંત થયું હોય, તે પુરુષને ઘણાં લોકોની ભીડવાળાં નગરો પણ ઉજ્જૈન અરણ્યો જ છે. હે પ્રખળ શત્રુઓને હણનાર રામ! જેનું ચિત્ત વૃત્તિઓથી ચંચળ થયા કરતું હોય, તે પુરુષને નિર્જન અરણ્યો પણ ઘણાં ઘણાં લોકોથી ભરેલાં નગરો જ છે. જે ચિત્ત રાગ આદિ દોષોથી ખેદ પામીને ભમ્યા કરે, તો તે ભ્રમણમાં અનેક પીડાઓને જુએ છે અને જે શાંત થાય તો મુક્તિ પામે છે. માટે હવે જેમ તમારી ઇચ્છા હોય તેમ કરો. જે પુરુષ પોતાના આત્માને સઘળા પદાર્થોથી ન્યારો અથવા સઘળા પદાર્થોરૂપ જેતો હોય, તે પુરુષ આ તુરંચ દેહના આભિમાનથી રહિત હોવાને લીધે સમાધિમાં રહેલો જ કહેવાય છે. અંદર વ્યાપકરૂપ થયેલા જે પુરુષના રાગ—દોષ ક્ષીણ થઈ ગયા હોય અને સઘળા પદાર્થો તુલ્ય ભાસતા હોય, તે પુરુષ સમાધિમાં રહેલો જ કહેવાય છે. હે રાજકુમાર! તત્ત્વવેત્તા પુરુષ જગતને જગતરૂપ જેતો નથી, પણ સર્વદા પ્રસન્ન રૂપ જ દેખે છે. તત્ત્વવેત્તા પુરુષ જેમ સ્વપ્નમાં ભાસેલા નામ—રૂપવાળા પ્રપંચને મિથ્યા માને છે, તેમ જગતમાં દેખાતા નામ—રૂપવાળા પ્રપંચને પણ મિથ્યા માને છે. જેમ ખજાનમાં પોતપોતાના ધંધાનાં જુદાં જુદાં કાર્યો કરતા લોકો હોવા છતાં પણ કોઈ બીજાના કાર્યમાં ઉપયોગી નહિ થવાને લીધે બીજાઓની દૃષ્ટિમાં નહિ જેવા જ છે, તેમ તત્ત્વવેત્તા પુરુષને કોઈ લોકોથી સંબંધ નહિ હોવાને લીધે નગર પણ નહિ હોવા જેવું જ છે. જેનું ચિત્ત અંતર્મુખ થયું હોય એવો પુરુષ સૂતાં, જગતાં અને ચાલતાં પણ સર્વદા નગરને, દેશને અને ગામડાંને અરણ્ય જેવું જ ગણે છે, જેને અંતર્મુખ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ હોય, તે પુરુષને જગત પ્રાણીઓથી ભરપૂર હોવા છતાં પણ સર્વથા નિરુપયોગી હોવાને લીધે સઘળું શૂન્ય જ લાગે છે. અંદર તૃષ્ણાથી તપી રહેલાં સર્વ પ્રાણીઓને જગત દાવાનળની ખળતરા જેવું જ લાગે છે; કેમ કે

ને ચિત્રા શીતળ હોય, તો બહારનું જગત પણ શીતળ લાગે છે અને ચિત્રા ને તપી રહું હોય તો બહારનું જગત પણ ધગધગતું જ લાગે છે. ચિત્રા જેવું અંદર હોય તેવું જ બહાર જગતરૂપ થઈને રહે છે. જેમ જેઓને તાવ ઊતરી ગયો હોય તે માણસોને સઘળું જગત શીતળ લાગે છે, તેમ જેઓને તૂણાઓરૂપી તાપ ટળી ગયો હોય તેઓનું સઘળું જગત ઊવતાં સુધી શીતળ જ લાગે છે. હે રામ! સ્વર્ગ, પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ, પર્વતો, નદીઓ અને દિશાઓ વગેરે અંતઃકરણરૂપી તત્ત્વના જ ભાગો છે અને બહાર અંતઃકરણથી બહાર રહ્યા હોય એવા દેખાય છે. જેમ વડ બીજમાં જ રહેલો હોવા છતાં પણ બહાર રહેલા જેવો લાગે છે અને ગંધ પુષ્પમાં રહેલો હોવા છતાંય બહારે બહાર રહ્યો હોય એવો લાગે છે, તેમ જગત આત્મામાં રહેલું હોવા છતાં પણ બહારે બહાર રહું હોય એમ ભાસે છે. હે રામ! વાસ્તવિક રીતે જ્ઞાતાં તો જગત કયાંય પણ આત્માથી બહાર રહું નથી અને આત્માની અંદર પણ રહું નથી; પરંતુ પૂર્વપૂર્વની વાસનાના બળને લીધે જે વસ્તુ જે પ્રકારથી જ્ઞાતામાં આવે છે, તે વસ્તુરૂપે અને તે પ્રકારરૂપે બ્રહ્મ જ સ્ફુરિત થયું છે એમ સમજવું યોગ્ય છે. જેમ કાચલીમાં રહેલું કપૂર ગંધરૂપે બહાર આવે છે, તેમ અંદર રહેલું જે આત્મતત્ત્વ છે, તે જ બહાર જગતરૂપે દેખાય છે, જેમ કપૂર કાચલીમાં રહેલું હોવા છતાં પણ પોતાની સુગંધથી જાણી શકાય છે, તેમ આત્મતત્ત્વ અંદર રહેલું હોવા છતાં પણ સ્ફુરણથી જાણી શકાય છે. સ્થૂળ જગતરૂપે તથા સૂક્ષ્મ અર્ધકારરૂપે પણ આત્મા જ સ્ફુરે છે. એ આત્મા પોતે સ્થૂળ પણ નથી અને સૂક્ષ્મ પણ નથી. પરંતુ બહારના તથા અંદરના સઘળા સ્થૂળ-સૂક્ષ્મ પદાર્થોમાં સત્તારૂપે પસંદાયેલ છે. આ આત્મા પોતાના ચિત્તને જ પૂર્વપૂર્વની વાસના પ્રમાણે બહિર્મુખ થકુ આદિ ઇન્દ્રિયોથી જગતરૂપે જુએ છે અને અંદર રહેલી વાસનાથી અંદર રહેલા સ્વપ્ન સંબંધી રાજ્ય

આદિને પણ જુએ છે. બહારના તથા અંદરના એમ બંને પ્રકારના જગતને આત્માથી જુદું પાડીએ તો જગત મુદ્દલ રહેતું જ નથી; આત્માથી જુદું ન પડતાં બહારનો તથા અંદરનો ભેદ રહે, તો તે જગત અહંતાના તથા મમતાના અધ્યાસથી બહુ જ દુઃખદાયી થઈ પડે છે. અહંતા આદિને લીધે તે તે ચિ તાઓથી દુઃખી થતા પુરુષને સ્વર્ગ, પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ, પર્વતો, નદીઓ અને દિશાઓ આદિ સઘળું જગત પ્રલયકાળના આરંભની જેમ બળતરાવાળું જ જણાય છે. જે પુરુષ અંદર પોતાના આત્મામાં જ સ્થિ રાખીને બહાર કર્મેન્દ્રિયોથી ક્રિયાઓ કરતો હોય, તે પુરુષ હર્ષને કે શોકને વશ નહિ થવાને લીધે સમાધિમાં રહેલા જેવો જ કહેવાય છે. આત્માને સર્વમાં એક રીતે રહેલો જ્ઞાતાં અને શાંત બુદ્ધિવાળો જે પુરુષ શોક પણ ન કરે અને ચિંતા પણ ન કરે; તે પુરુષ સમાધિમાં રહેલો જ કહેવાય છે. જગતની સ્થિતિને જન્મ-મરણવાળી જોયા કરતો જે પુરુષ અહંતાના તથા મમતાના દેખાવોની હાંસી કરતો હોય તે પુરુષ સમાધિમાં રહેલો જ કહેવાય છે. 'શરદઋતુનો તડકો જેની ઉપર પડેલો છે એવા અને બહારથી દેખવામાં આવતા તરંગોમાં જે પીગળેલા રૂપાના જેવી ક્રાંતિ જ્ઞાતામાં આવે છે તે ક્રાંતિ તરંગોમાં નથી; કારણ કે તરંગોની પાસે જતાં અથવા તેઓમાં કૂબડી મારીને શોધતાં તે જ્ઞાતામાં આવતી નથી. વળી તે ક્રાંતિ બહાર આકાશમાં પણ નથી; કેમ કે આકાશ અસંગ હોવાથી તેને ક્રાંતિનો સંબંધ જ ઘટતો નથી, તેમ અહંતા તથા જગત મારામાં હોવાં સંભવતાં નથી; કારણ કે દ્રશ્યમાં દૃશ્યની સ્થિતિ ઘટતી નથી; કેમ કે અસંગમતા તથા અદિતીય પરબ્રહ્મમાં કોઈની સ્થિતિ ઘટે જ નહિ; માટે અહંતા તથા જગત મિથ્યા જ છે.' એમ જાણવાને લીધે તત્ત્વવેદના પુરુષ અહંતા તથા મમતાના દેખાવોની હાંસી કરે છે. જે પુરુષની દૃષ્ટિમાં હુંપણું, તુંપણું, જગતના વિભાગ આદિ, મન અને જડનો તથા ચેતનનો ભેદ પણ ન

હોય, તે પુરુષ જ છે, ખીજો પુરુષ પુરુષ નથી. આકાશની જેમ નિર્લેપ રહેનારો ઉપશમવાળો અને હર્ષતા તથા રોષના વિકારોમાં લાકડા જેવો તથા ઢેકા જેવો રહેતો જે પુરુષ શાસ્ત્રનો તથા શિષ્ટ લોકોના આચારનો વિરોધ ન આવે એવી ખજારના વ્યવહારની ક્રિયાઓ સારી રીતે કરતો હોય તે પુરુષને જ પુરુષ સમજવો. જે પુરુષ કોઈના ભયથી નહિ પણ સ્વભાવથી જ સઘળાં પ્રાણીઓને પોતાના જેવાં ગણે અને પરાયાં દ્રવ્યોને માટીનાં ઢેકાં જેવાં ગણે, તે પુરુષ જ દેખતો છે એમ સમજવું. આજ્ઞાની પુરુષ તત્વા-મોટા સઘળા પદાર્થોને મિથ્યા જાણતો નથી અને અધિષ્ઠાનનો આનુભવ નહિ હોવાને લીધે સત્તાસામાન્યને પણ જાણતો નથી; માટે તે પુરુષ આધિષ્ઠો જ સમજવો. જ્ઞાની પુરુષ જ જગતને જગતરૂપે મિથ્યા જાણે છે અને અધિષ્ઠાનરૂપે સત્ય જાણે છે; માટે તેને કોઈ પણ પ્રકારનો મોહ થતો નથી. બ્રહ્મવેત્તાની પદવીને પામેલો હોવાથી સર્વને સમદૃષ્ટિ જ્ઞાનારો પુરુષ દરિદ્ર જ રહે અથવા ધનાઢ્ય થાય તોપણ તેને શોક કે હર્ષ થતો નથી. એ પુરુષને પુત્ર આદિની પ્રાપ્તિ થાય અથવા પુત્ર આદિનું મરણ થાય તોપણ તેને હર્ષ કે શોક થતો નથી. એ પુરુષ ઉત્તામ વૈભવોવાળા તથા મોટા પરિવારવાળા ઘરમાં રહે અથવા સઘળા વૈભવો વિનાના મોટા અરણ્યમાં રહે, તોપણ તેને કશો વિકાર થતો નથી. એ પુરુષ કામદેવની પ્રખળતાથી મદાપાત કરીકરીને નાચે અથવા સઘળાં અંગોનો પરિત્યાગ કરીને પર્વતમાં નિર્વિકારપણીથી રહે તોપણ તેને પાપ કે પુણ્ય કશું સ્પર્શતું નથી. એ પુરુષ ચંદન, અગર અને કપૂરનું શરીર પર લેપન કરે અથવા મોટી મોટી જ્વાળાઓથી ફેલાતા અગ્નિમાં પડે, તોપણ તેને મનમાં કશો વિકાર થતો નથી. એ પુરુષ ઘણાં ઘણાં પાપો કરે અથવા ઘણાં ઘણાં પુણ્યો કરે, તોપણ તેને તરકની કે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થતી નથી. એ પુરુષ આજે જ મરી જાય અથવા કલ્પો-ના કલ્પો વી થા પછી મરે, તોપણ તેને મનમાં

કશો વિકાર થતો નથી. એ મહાત્મા પુરુષ દેહાદિરૂપ નથી. માટે તે જે કંઈ કરે તે તેણે કરેલું જ કહેવાતું નથી. જેમ સોનું કાદવમાં પડેલું હોવા છતાં પણ કલંકિત થતું નથી, તેમ તે પુરુષ ગમે તેવી સ્થિતિમાં વતે તોપણ કલંકિત થતો નથી. શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ પદાર્થોના સેવનથી દુષિત થયેલી ઇન્દ્રિયો દેહ અને ઇન્દ્રિયોના વિષયો કે જેઓ છીપમાં કદપ્રયેલા રૂપાની જેમ મિથ્યા છે, તેઓથી અજ્ઞાનીઓનું અંતઃકરણ કલંકિત થઈ જાય છે. જ્ઞાનીને તો સઘળી વસ્તુઓ ઉપશાંત થઈ ગયેલી હોય છે. સ્વરૂપની સ્થિતિનું યથાર્થ જ્ઞાન હોય છે અને ચિત્તા શાંત થઈ ગયેલું જ હોય છે; માટે તેના ચિત્તને કંઈ કલંક લાગતું જ નથી. અજ્ઞાની પુરુષ પણ જ્ઞેકે પરપ્રજ્ઞ જ છે, તોપણ તેને અહંતાના અધ્યાંસથી વાસનાઓરૂપી અનર્થો જગત થવાને લીધે જન્મમાં વિચિત્ર સુખ-દુઃખો પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ રજનુમાં થયેલો સર્પનો ભ્રમ શાંત થતાં, ‘સર્પ નથી’ એમ સમજાઈને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ અહંતારૂપી ભ્રમ શાંત થતાં ‘દેહાદિ નથી જ’ એમ સમજાઈને અંદર સમતા પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાની પુરુષ જે કંઈ કરે, જે કંઈ ખાય, જે કંઈ વ્યાપે કે જે કંઈ હોમે, તેનું તે જ્ઞાની પુરુષને કશું ફળ થતું નથી; કારણ કે તે તે ક્રિયાઓમાં જ્ઞાની કોઈ પ્રકારની આસક્તિ જ કરતો નથી. જ્ઞાની એ ક્રિયાઓને કરે તોપણ ભલે અને ન કરે તોપણ ભલે. જ્ઞાનીને કર્મ કરવાથી પણ કશું પ્રયોજન નથી અને કર્મનો ત્યાગ કરવાથી પણ કશું પ્રયોજન નથી, કારણ કે તે જ્ઞાની પુરુષ આત્માના સ્વરૂપને ધરાધર સમજેલો હોવાથી આત્મામાં જ રહેલો હોય છે. જેમ પથરામાં માંજર થતી નથી, તેમ જ્ઞાની પુરુષને ઈચ્છાઓ જ થતી નથી. કદાચ વાસનાના અભ્યાસને લીધે ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન થાય, તોપણ જેમ જળમાં ઉત્પન્ન થયેલા તરંગો જળથી જુદા હોતા નથી, તેમ પોતામાં ઉત્પન્ન થયેલી તે સઘળી ઈચ્છાઓ પોતાથી જુદી નથી, એમ

તે પુરુષ સંપૂર્ણ રીતે સમજે છે. 'આ જે સઘળું જગત છે, તે આત્મા છે અને જે આત્મા છે, તે જ સઘળું જગત છે; માટે દ્વિતરૂપ કંઈ વિભાગ છે જ નહિ' એમ જ્ઞાતી પુરુષ સમજે છે, માટે તે જ્ઞાતી પુરુષ પૂર્ણ અને પવિત્ર પરમાત્મારૂપ જ છે. એ પરમાત્મા સત્તારૂપે સર્વમાં છે, માટે જ્ઞાતી પણ સર્વમાં હોવાને લીધે, એ અમુક પદાર્થરૂપ નથી' એમ કહી શકાતું જ નથી.

સકલમિદમસાવલૌ ચ સર્વે જગદ્વિલં ન વિમાનિતાત્ર કાચિત્ । પરમપુરુષપાવનૈકરૂપી ચ સદિતિ તત્સર્વકિંચિદેવ નાસ્તી ॥ ૬૪ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો

'ધ્યાનવિચાર' નામનો સર્ગ ૫૬ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૫૭ મો*

જે દૃશ્ય છે, તે ચૈતન્ય જ છે

વસિષ્ઠ ઉવાચ

યદાત્મમરિચસ્વાતશ્ચિત્વાત્તીક્ષ્ણત્વવેદનમ્ । તદહંતાદિ મેદાદિ દેશકાલાદિ ચેત્યતઃ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જેમ મરીમાં તીખાશ રહેલી છે, તેમ આત્મામાં ચૈતન્યપણાને લીધે જે અનુભવ રહ્યો છે, તે જ હું પણ તથા તું પણ આદિરૂપ, ઘટ-પટાદિરૂપ તથા દેશ-કાળ આદિરૂપ જગત થયેલું છે. જેમ લૂણમાં લૂણપણું રહ્યું છે, તેમ આત્મામાં ચૈતન્યપણાને લીધે જ અનુભવ રહ્યો છે, તે જ તું પણ તથા હું પણ આદિરૂપ, ઘટ-પટાદિરૂપ તથા દેશ-કાળ આદિરૂપ જગત થયેલું છે. જેમ શેરડીમાં મધુરતા રહેલી છે, તેમ આત્મામાં ચૈતન્યપણાને લીધે જે અનુભવ રહ્યો છે, તે જ હું પણ તથા તું પણ આદિરૂપ, ઘટ-પટાદિરૂપ તથા દેશ-કાળ આદિરૂપ, જગત થયેલું છે. જેમ પથરામાં કઠિનપણું રહેલું છે, તેમ આત્મામાં ચૈતન્યપણાને લીધે

જે અનુભવ રહ્યો છે, તે જ હું પણ તથા તું પણ આદિરૂપ, ઘટ-પટાદિરૂપ તથા દેશ-કાળ આદિરૂપ જગત થયેલું છે. જેમ પર્વતમાં જડતા રહેલી છે, તેમ આત્મામાં ચૈતન્યપણાને લીધે જે અનુભવ રહ્યો છે, તે જ હું પણ તથા તું પણ આદિરૂપ, ઘટ-પટાદિરૂપ તથા દેશ-કાળ આદિરૂપ જગત થયેલું છે. જેમ જળમાં પ્રવાહ આદિ રહ્યું છે, તેમ આત્મામાં ચૈતન્યપણાને લીધે જે અનુભવ રહ્યો છે, તે જ હું પણ તથા તું પણ આદિરૂપ, ઘટ-પટાદિરૂપ તથા દેશ-કાળ આદિરૂપ જગત થયેલું છે. જેમ વૃક્ષમાં શાખા આદિ રહેલાં છે, તેમ આત્મામાં ચૈતન્યપણાને લીધે જે અનુભવ રહેલો છે, તે જ જાણે હું પણ તથા તું પણ આદિરૂપ, ઘટ-પટાદિરૂપ તથા લોક આદિરૂપ થયેલ હોય તેમ સ્ફુરે છે. જેમ આકાશમાં શૂન્યપણું રહ્યું છે, તેમ આત્મામાં ચૈતન્યપણાને લીધે જે અનુભવ રહ્યો છે, તે જ તું પણ તથા હું પણ આદિરૂપ, ઘટ-પટાદિરૂપ તથા લોક આદિરૂપે દેખાય છે. જેમ આકાશમાં છિદ્રપણું રહ્યું છે, તેમ આત્મામાં ચૈતન્યપણાને લીધે જે અનુભવ રહ્યો છે, તે જ હું પણ તથા તું પણ આદિરૂપ, ઘટ-પટાદિરૂપ તથા આદિરૂપે દેખાય છે. જેમ ભૂતમાં નિષ્પિક્ક (ઘાત) પહોં રહ્યું છે, તેમ આત્મામાં જે અનુભવ રહ્યો છે, તે જ જાણે દૃશ્યરૂપ થઈને આત્મામાંથી બહાર આવેલો હોય તેમ હું પણ તથા તું પણ આદિરૂપે દેખાય છે. આત્મામાં પોતાથી જ જે સત્તારૂપ અનુભવ રહ્યો છે, તે જ જાણે હું પણ તથા તું પણ આદિરૂપ, ઘટ-પટાદિરૂપ તથા જીવોરૂપ થયેલ હોય એમ લાગે છે. આત્માના પ્રકાશનું જે પોતાની મેળે જ સ્ફુરેલું છે, તેને જ જીવ 'આ હું પણ' તથા તું પણ આદિ છે અને આ વૃત્તિઓમાં ચિદાભાસ આદિ છે' એમ કહી લે છે. આત્મારૂપ ચંદ્રની અંદર જે ચૈતન્યરૂપ અમૃત છે; તે સ્વયંપ્રકાશપણાથી આત્માના જ અનુભવમાં આવતાં હું પણ તથા તું પણ આદિરૂપે ઉદય પામે છે. પરમાત્મારૂપી

* આ સત્તાવનમા સર્ગમાં ચૈતન્ય પોતાનો સ્વભાવ નહિ જણાવેને લીધે દૃશ્યપણાને ધારણ કરે છે, માટે જે દૃશ્ય છે તે ચૈતન્ય જ છે, ચૈતન્યથી જુદું નથી, એમ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું.

ગોળની અંદર જે ચૈતન્યરૂપ માધુર્ય છે, તેને તે પરમાત્મા પોતાથી પોતામાં જ હુંપણ તથા તુંપણ આદિરૂપે અનુભવે છે. પરમાત્મારૂપી માણીની અંદર ચૈતન્યપણાને લીધે પોતાની મેળે ચૈતન્યસ્વરૂપમાં જ 'હું' અને 'તું' ઇત્યાદિરૂપે જાણે છે. 'જગતરૂપ માયિક આકાર સ્વયંપ્રકાશ આત્માના અનુભવરૂપ જ છે' એમ તમને સમજાવવા માટે મેં તમારી પાસે આ વિચાર કહ્યો છે, માટે તે ઉપરથી એમ ન સમજવું કે, 'જાણનાર અને જાણવાયોગ્ય પદાર્થ જુદા છે પણ અનુભવનાર અને અનુભવવાયોગ્ય પદાર્થ જુદા છે; કેમકે આત્માની અંદર કોઈ જાણના યોગ્ય પદાર્થ કે અનુભવવાયોગ્ય પદાર્થ જ નથી; માટે એ આત્મા કોઈ પદાર્થને જાણતો કે અનુભવતો નથી. એ પરમાત્માની અંદર કોઈ વિષય જ નથી કે જેના રૂપને તે પરમાત્મા ગ્રહણ કરે અને એ પરમાત્માની અંદર બીજો કોઈ મેજવવાનો પદાર્થ જ નથી કે જેને તે પરમાત્મા મેજવે. અતંત અને ભરપૂર સ્વરૂપવાળા એ પરમાત્મામાં આ જગતરૂપ આકાર મિથ્યા જ દેખાય છે. જેમ મોટા પર્વત સર્વદા પોતાના ઘાટા સ્વરૂપમાં રહે છે, તેમ એ પરમાત્મા પોતાના એકરસ સ્વરૂપમાં જ રહે છે, હેરધુતંદન! 'જેમ મરીમાં તીખાશ રહેલી છે, તેમ આત્મામાં ચૈતન્યપણાને લીધે જે અનુભવ રહ્યો છે, તે જ હુંપણ તથા તુંપણ આદિરૂપ, ઘટ-પટાદિરૂપ તથા દેશકાળ આદિ જગત થયેલ છે' ઇત્યાદિક આ ઉપદેશની શૈલીથી મેં તમને એમ જ સમજાવ્યું કે, 'હુંપણ તથા તુંપણ આદિરૂપ 'જગત' નામનો ભેદ પરમાત્મામાં મુક્લ છે જ નહિ' ચિરા પણ નથી, દ્રષ્ટા પણ નથી અને જગત આદિ ભ્રમરૂપ દૃશ્ય પણ નથી. જેમ વરસી રહીને ખાલી થયેલું વાદળું પ્રથમ પાતળું થઈને પછી તમામ શાંત થઈ જાય છે, તેમ અધિષ્ઠાનરૂપે રહેલું આ જગત પહેલાં પાતળું થઈને પછી સધળું શાંત થઈ જાય છે. જેમ જળ પ્રવાહરૂપ હોવાથી પોતામાં જ અકરી આદિ

આકારોને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ પરમાત્મા અનુભવરૂપ હોવાથી પોતામાં જ અહંકાર આદિ આકારોને પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ જળમાં પ્રવાહ છે અને વાયુમાં ગતિ છે, તેમ જ અનુભવરૂપ આત્મામાં આ અહંકાર તથા દેશકાળ આદિ પદાર્થો છે. તત્ત્વવેદના પુરુષ પોતાના જાણનાર-પણામાં 'જાણનાર તથા જાણવાનો વિષય એ અંશો કલ્પિત છે અને જાણ (જ્ઞાન) એ અંશ જ સત્ય છે.' એમ જ્ઞાનની વૃદ્ધિને લીધે સમજે છે અને અજ્ઞાની પુરુષ તો ઇન્દ્રિય આદિના અભ્યાસને લીધે. પોતાના જાણનારપણામાં 'જે હું જાણનારો છું તે જીવ છું અને જે જાણવામાં આવ્યું છે તે મારો વિષય છે' ઇત્યાદિક ભેદને સમજી લે છે. અજ્ઞાની જે જે વાસનાને લીધે જે જે વિષયના જ્ઞાનથી જે જે પ્રકારે જેવી જેવી તૃપ્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, તે તે વાસનારૂપે, તે તે વિષયોરૂપે તે તે પ્રકારરૂપે અને તેવી તેવી તૃપ્તિરૂપે પરમાત્મામાં જ વિવર્ત પામે છે. પરમાત્મા કે જેથી ભિન્ન કોઈ પદાર્થ જ નથી. તેમાં જે જુદાઈ જેવું સમજવામાં આવે છે, તે ભૂલ જ છે. જે અવિદ્યા છે, તે જીવનું જીવન છે અને જે માયા છે, તે ઈશ્વરનું જીવન છે; કારણ કે જીવપણું અવિદ્યારૂપી ઉપાધિથી અને ઈશ્વરપણું માયારૂપી ઉપાધિથી થયું છે. એ બંને ઉપાધિઓને દૂર કરી દેતાં, ઈશ્વરને અને જીવને ચૈતન્ય-સ્વરૂપમાં કોઈ ભેદ નથી. જેમ ઈશ્વરના અને જીવના ચૈતન્યસ્વરૂપમાં કોઈ ભેદ નથી, તેમ ઈશ્વરના અને પરમાત્માના પણ ચૈતન્યસ્વરૂપમાં કોઈ ભેદ નથી. માટે જે કોઈ છે, તે શાંત અપ્રાપ્તિ ચૈતન્ય જ છે એમ સમજી. જે સધળું જગત છે તે એક, આદિથી, મધ્યથી તથા અંતથી રહિત સ્વયંપ્રકાશ, અનુભવમાત્ર, વિષયોથી રહિત અને વિશેષણોથી રહિત શાંત પ્રભ જ છે. 'આ જે સધળું જગત છે તે પ્રભ જ છે' એમ જે મારે યોગ્યું પડે છે, તે પેણ તમને સમજાવવા માટે યોગ્યું પડે છે; કેમ કે અત્યંત વાસ્તવિકપણે વિચાર કરતાં, તો 'જગત મુક્લ

છે જ નહિ' એવો સિદ્ધાંત વિદ્વાનોએ સ્વીકાર્યો છે.' ૧-૨૭

સર્વ પ્રજાંતમજમેકમનાવિમન્યમાભાસ્વરં સ્વ-
દનમાત્રમચેત્યચિદ્વત્ । સર્વે પ્રજાંતમિતિ શબ્દમયી
તુ દૃષ્ટિર્જાંધાર્યમેવ હિ મુષેવ તદોમિતિવત્ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો
'ભેદનિરાસ' નામનો સર્ગ ૫૭ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૫૮ મો*

લીલના રાજ સુરધુને માંડવ્યે

ઉપદેશ આપ્યો

વસિષ્ઠ ઉવાચ

મજૈવોદાદરંતીમિતિદ્વાલં પુરાતનમ્
કિરાતૈશસ્ય સુરયોર્જ્જ્વલાંતં વિસ્મયાસ્પદમ્ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! લીલના રાજ
સુરધુનો વિસ્મય આપનાર પુરાંતરૂપ એક જૂનો
ઇતિહાસ આ વિષયમાં જ કહેવામાં આવે છે. આ
જગતમાં હિમાલયના શિખરરૂપ એક 'કેલાસ'
નામનો પર્વત છે, કે જે પર્વત, જાણે ઉત્તર
દિશાનો સાર હોય, પૃથ્વીમાંથી નીકળેલો કપૂરનો
સમૂહ હોય, જાણે મહાદેવનું એકદુંડું થયેલું હાસ્ય
હોય, જાણે પૂર્ણિમાના ચંદ્રનો પ્રકાશ હોય અને
જાણે પહાડી હાથીઓનાં ડુંભર સ્થળોમાંથી નીકળેલાં
મોતીઓનો કગલો હોય એવો શોભે છે. જેમ
ક્ષીરસાગરમાં વિષ્ણુ રહે છે, સ્વર્ગમાં ઇન્દ્ર
રહે છે અને વિષ્ણુના નાભિકમળમાં જેમ ચક્ર-
ચક્રી રત્નોની સળીઓવાળી હજરીઓથી સમુદ્ર
શોભે તેમ બ્રહ્મા રહે છે, તેમ એ પર્વતમાં શંકર
રહે છે. જેમાં અપ્સરાઓ ખેંદેલી હોય છે એવી
રુદ્રાક્ષનાં વૃક્ષોમાં લટકતી હીડોળાખાટોથી એ
પર્વત શોભે છે. એ પર્વતમાં નિરંતર મહોન્મત્તા
રહેનારી શિવતા ગણોની સ્ત્રીઓની લાતો વાગવાથી
આનંદ પામેલા વિલાસી લોકો સ્ત્રીઓની લાતોથી

ખીલતા આસોપાલવની જેમ શોભે છે. સદાશિવ
ફરતા ફરતા એ પર્વતનાં જે જે સ્થળોમાં પધારે
છે, તે તે સ્થળોમાં સદાશિવના મુકુટરૂપી ચંદ્રનાં
કિરણો પડવાને લીધે 'ચંદ્રકાંત' નામના મંલિ-
ઓમાંથી જળસ્ત્રાવ થવા લાગતાં, જળના ધોધ
નીકળવા લાગે છે અને જે જે સ્થળોને સદાશિવ
ત્યજી દે છે, તે તે સ્થળોમાં તેવા ધોધો નીકળતા
ખંધ પડી જાય છે. એ પર્વત લતાઓથી, વૃક્ષોથી,
જાળોંઓથી, વાવોથી, જળના ધોધથી, નદી-
ઓથી, મુગોથી, ખીન પશુઓનાં મોળાંઓથી
અને ખીજી જાતોનાં પણ અનેક પ્રાણીઓથી
ભરપૂર હોવાને લીધે બ્રહ્માંડ જેવો લાગે છે. જેમ
વડના ઝાડના મૂળમાં કીડઓ રહે છે, તેમ એ
કેલાસ પર્વતના નીચેના ભાગમાં 'હેમજટ'
નામથી ઓળખાતા ભીલ લોકો રહે છે. ધુવડોની
જેમ એ હલકા લોકો કેલાસની પાસેના પર્વતોમાં
ઉત્પન્ન થયેલાં વૃક્ષોનાં લાકડાં વેચી અને રુદ્રાક્ષો
વેચીને પોતાની આજીવિકા ચલાવે છે. એ લોકોનો
ઉદાર ચિરાવાળો, શત્રુઓનાં નગરોને જીતનારો,
જયલક્ષ્મીના જમણા હાથ જેવો, પ્રજાઓનું
પાલન કરવામાં વિચક્ષણ, ભયંકર દેવોના ગર્વને
પણ તોડનારો, સૂર્ય જેવો તેજસ્વી અને જાણે
દેહધારી વાયુ હોય એવો પરાક્રમી 'સુરધુ' નામનો
ખજવાન રાજા હતો. એ રાજા રાજ્યતા વૈભવોથી
તથા ધનથી કુપેર કરતાં પણ અધિક હતો,
વિદ્યાઓથી ખુલ્લપતિ કરતાં પણ અધિક હતો
અને કાવ્યો રચવાની ચાતુરીમાં શુક્રાચાર્ય કરતાં
પણ અધિક હતો. જેમ સૂર્ય ખેદ નહિ પામતાં
ચાલતી રીતે દિવસોનો કર્યો કરે છે, તેમ એ
રાજા કોઈ જાતનો ખેદ નહિ પામતાં ચાલતી રીતે
પ્રજાને શિક્ષા કરવાની અને પ્રજાનું પાલન કર-
વાની પદ્ધતિઓથી રાજ્યસંખંધી કાર્યો કર્યો કરતો
હતો. ઘણા દિવસ થતાં, જેમ જાળના દોરાઓથી
ખંધાયેલા પક્ષીને જાળથી કંટાળો આવે, તેમ
રાજ્ય સંખંધી સુખ-દુઃખોથી ખંધાયેલા એ
રાજાને રાજ્યથી કંટાળો આવ્યો. (કંટાળો આવતાં,
એ રાજા નીચે પ્રમાણે વિચાર કરવા લાગ્યો.)

* આ અશ્વવનમા સર્ગમાં ભીલ લોકોના રાજા
સુરધુના વેરાજનું અને 'માંડવ્ય' નામના મુનિએ તે
રાજાને સર્વેના ત્યાગ કરવા આદિ ઉપાયોથી ક્રેલા
ઉપદેશનું વર્ણન કરવામાં આવ્યો.

સુરધુ બોલ્યા: (સ્વગત) જેમ ઘાણી પોતાના બળથી તલને પીલે છે, તેમ હું પોતાના બળથી આ દુઃખિયા અપરાધી લોકોને શા માટે પીડું છું? જેમ મને કોઈ શિક્ષા કરે, તો મને પીડા થાય, તેમ હું શિક્ષા કરું છું તેથી આ સર્વ લોકોને પીડા થતી હશે. હું આ લોકોને ધન આપું કેમ કે જેમ હું ધનથી રાજ ચાઉં છું, તેમ સર્વ લોકો ધનથી રાજ થાય એ સ્વાભાવિક છે. હવે મારે અપરાધીઓને શિક્ષા કરવાનું તો બંધ જ રાખવું; પણ જો હું અપરાધીઓને યોગ્ય શિક્ષા નહિ કરું તો જેમ પાણી વિના નદી ચાલતી નથી, તેમ આ પ્રજા નિયમ વિના મર્થોદામાં ચાલશે નહિ. હાથ હાથ! અપરાધીઓને શિક્ષા કરવી એ મોટી કડકડ છે. પ્રજાઓની ઉપર તો સર્વદા કૃપા જ કરવી જોઈએ. આજ હું સુખી છું એ બહુ જ સારું છે. હાથ હાથ! આજ તો હું દુઃખી છું.

વસિષ્ઠ બોલ્યા: હે રામ! જેમ તરસ્યા ને તરસ્યા સૂતેલા માલુસનું ચિત્ત લાંબી તરસથી સ્વપ્નમાં પાણીની મોટી ચકરીમાં ભમતાં કયાંય શાંતિ ન પામે, તેમ એ રાજનું ચિત્ત ‘હું આમ કરું કે તેમ કરું’ એવા વિચારો ભમતાં, કયાંય શાંતિ પામ્યું નહિ. એક દિવસ સઘળી દિશાઓનાં મંડળોમાં ફરીફરીને, જેમ નારદમુનિ ઇન્દ્રને ઘેર આવે, તેમ ‘માંડવ્ય’ નામના મુનિ એ સુરધુ રાજને ઘેર આવ્યા, સંદેહરૂપી બાવળના થાંભલાને કાપી નાખવામાં કુહાડા જેવા અને સઘળી વિદ્યાઓમાં વિચક્ષણતા ધરાવનારા એ મોટા મુનિની ને રાજ્ય એ પૂજા કરી અને પછી નીચે પ્રમાણે નમ્રતાપૂર્વક પૂછ્યું.

સુરધુ બોલ્યા: હે મહારાજ! જેમ વસંતઋતુના આવવાથી પૃથ્વીની પીઠ પરમ સુખ પામે છે, તેમ આપના આવવાથી હું પરમ સુખ પામ્યો છું. હે નાથ! જેમ પ્રકાશ આપનારા સૂર્યની કૃપાદૃષ્ટિ કમળ ઉપર પડે છે, તેમ આપની કૃપાદૃષ્ટિ મારા ઉપર પડી, એટલા માટે આજ હું ધર્મની રીતે ભાગ્યશાળી પુરુષોમાં અગ્રેસર

થયો છું. હે સઘળા ધર્મોને જાણનારા મહારાજ! આપને સારી પેઠે આરામ મળ્યો હોય તો હવે જેમ સૂર્ય અંધકારને કાપે છે તેમ આપ મારા આ એક સંશયને કાપો. મહાત્માઓના સમાગમથી કોની પીડા શાંત ન થાય? સર્વની શાંત થાય. પીડાનો વિચાર કરનાર વિદ્વાન લોકો કહે છે કે, ‘સંદેહ જેવી બીજી કોઈ પીડા નથી.’ જેમ સિંહના નખો હાથોને અત્યંત ફાડી નાખે છે, તેમ મારી પ્રજાઓ પર કેટલાકને દંડ આપવો અને કેટલાક પર દયા લાવવી વગેરે ચિંતાઓ મને અત્યંત કોરી ખાય છે. હે મહામુનિ! માટે જે રીતે મારા મનમાં સર્વદા સૂર્યનાં કિરણોની પેઠે સમતા ઉદય પામે અને સઘળી વિષમતા ટળી જાય તેવો ઉપાય આપ ખતાવો.

માંડવ્ય બોલ્યા: હે રાજ! જેમ સૂર્યનાં કિરણોથી હિમ પીગળી જાય છે, તેમ પોતાના હાથમાં જ રહેલા વૈરાગ્ય તથા ત્યાગ આદિ યતનથી અને શ્રવણ-મનનાદિક ઉપાયથી આ મનનું વેવલાપણું પીગળી જાય છે. જેમ શરદઋતુના આવવા માગથી મોટું ઝાકળ શાંત થાય છે, તેમ પોતાના વિચારમાગથી મનની અંદરનો તાપ તરત શાંત થાય છે. હે રાજ! તમે પોતાના જ મનથી પોતાના શરીરમાં રહેલી ઇન્દ્રિયોનો વિચાર કરો કે, ‘એ ઇન્દ્રિયો કેવી છે અને કોણ છે?’ ‘હું કોણ છું, આ જગત કેવું છે અને મરણ તથા જન્મ કેમ થાય છે?’ એ વિષયોનો તમારા મનમાં જ વિચાર કરો, એટલે તમને અત્યંત મહત્તા (મોટાપણું-બ્રહ્મપણું) પ્રાપ્ત થશે. આમ તમે વિચાર કરીને તમારા પોતાના જ સ્વભાવને જાણ્યો, તો તમારું મન હર્ષથી તથા શોકની દશાઓથી કંપાવી શકાય નહિ એવું અચળ થશે. જેમ તરંગ પોતાના ચંચળ આકારને ત્યજી દઈ, પોતાના મૂળભૂત જળરૂપ થઈને જળમાં શાંત થાય છે, તેમ તમારું મન પોતાના ચંચળપણાને ત્યજી, તાપ વિનાનું થઈ પોતાના મૂળભૂત બ્રહ્મરૂપ થઈને બ્રહ્મમાં શાંત થશે. હે નિર્દોષ રાજ! જેમ મત્વંતરને અંતે કળિકાળ

આવતાં પાપરૂપી કલંકને પ્રાપ્ત થયેલું જગત્પીજ મન્વંતરના આરંભમાં પોતે જન્મે રહીને પોતાના કલંકને ત્યજ દે છે, તેમ જીવહારોને લીધે ચંચળતારૂપ કલંકને પ્રાપ્ત થયેલું તમારું પોતાનું મન પોતે જીવમુક્તરૂપે રહીને વિચારના યજ્ઞથી પોતાના કલંકિત રૂપને ત્યજ દેશે. જેમ પૃથ્વીમાં પુત્રો પિતાને દયા કરવાના પાત્રરૂપ જ જણાય છે, તેમ તમે પોતાના તત્ત્વને જાણી સંતુષ્ટ થશો, ત્યારે તમને સઘળા ઈન્દ્રાદિ પુરુષો પણ મિથ્યા જીવહારમાં દુઃખી થતા હોવાને લીધે દયા કરવાના પાત્રરૂપ જ જણાશે. તમે વિવેકરૂપી દીવાથી આત્માને જોશો, ત્યારે એવી ઉરામ મહત્તાને (મોટાપણને-પ્રલપ્તિને) પ્રાપ્ત થશો કે જે મહત્તાની સત્તાને મેરુની, સમુદ્રની તથા આકાશની મહત્તા પણ અધીન છે. હે ભલા રાજા! તમને એ મહત્તા પ્રાપ્ત થશે, ત્યારે જેમ હાથી ગાયના પગલાના ખાળોચિયામાં કૂચતો નથી, તેમ તમારું મન સંસારની ગુણિઓમાં કૂચશે નહિ. જેમ ખુદ્દા મચ્છર ગાયના પગલાના ખાળોચિયામાં પણ કૂચી જાય છે, તેમ કામનાઓથી દંગ્ગાલ થયેલું મન કુદ્ર કાર્યમાં પણ કૂચી જાય છે. જેમ કીડા કાદવમાં કૂચી જાય છે, તેમ ચિત્ત દૃશ્યોને જ લાગુ પડનારી પોતાની વાસનારૂપી દીનતાથી મોહમાં કૂચી જાય છે. હે રાજા! કેવળ સ્વયંપ્રકાશ પરમાત્માનો જ અનુભવ થાય ત્યાં સુધી પોતાની સઘળી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જ્યાં સુધી ઓખખું સોનું જ ખાકી રહે ત્યાં સુધી જેમ ધાતુઓને ધોવાની જરૂર છે, તેમ જ્યાં સુધી કેવળ આત્મા જ અવશેષ રહે, ત્યાં સુધી સઘળા વેદાંતશાસ્ત્રનું અવલોકન કરવાની આવશ્યકતા છે, દૃઢ નિશ્ચયવાળી બુદ્ધિથી સર્વ દેશમાં અને સર્વ કાળમાં સઘળી રીતે સર્વનો ત્યાગ કરવામાં આવે તો જ પૂર્ણસ્વરૂપ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે. વિષયોનો થોડાંધણો ત્યાગ કરવાથી પરમાત્મા મળતા નથી. જ્યાં સુધી સર્વનો ત્યાગ થાય નહિ ત્યાં સુધી આત્મા મળતો નથી; કેમ કે સઘળી અનાત્મ વસ્તુઓનો ત્યાગ

કરતાં જે શેષ રહે છે તે જ આત્મા કહેવાય છે. હે ભલા રાજા! જ્યાં સુધી પીજનું કાર્ય છોડી દઈને ઉદ્ધોગ કરવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી ધન આદિ સામાન્ય વસ્તુ પણ મળતી નથી; ત્યારે સર્વનો ત્યાગ કરીને ઉદ્ધોગ કર્યા વિના આત્મા મળે નહિ તેમાં તો શું જ કહેવું? હે રાજા! જ્યારે પીજનું સઘળાં કાર્યોનો ત્યાગ કરીને સંપૂર્ણ રીતે ધારેલી વસ્તુના લાભને અર્થે માણસ યત્ન કરે છે, ત્યારે જ તે ધારેલી વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે વિના થતી નથી; મારે પોતાના આત્મામાં દર્શનને અર્થે સઘળી અનાત્મ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. સઘળી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરતાં સર્વથા જેનો ત્યાગ ન જ થઈ શકે એવું જે જોવામાં આવે તે જ પરમ પદ છે. સઘળાં કાર્યો ૩ તથા કારણોની પરંપરામાં આ જગતની અંદર રહેલી સત્તામાત્ર આત્મામાં કલ્પનાથી જ દેખાતી સઘળી અનાત્મ વસ્તુઓને સંપૂર્ણ રીતે ત્યજ દઈ અને તે પછી મનના રૂપને પણ લીન કરી નાખીને જે વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય છે તે જ પ્રલ્લ છે. ૧-૪૮

સકલકારણકાર્યપરંપરામયજગત્તત્ત્વસ્તુવિજ્ઞાનિતમ્ । મલમપાસ્ય મનઃ સ્વવપુસ્તતઃ પરિવિલાપ્ય યદેતિ તથેવ તત્ ॥ ૪૮ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો
'માંડવ્યોપદેશ' નામનો સર્ગ ૫૮ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૫૯ મો*

સુરધુરાજને વિચારથી આત્મલાભ થયો

વસિષ્ઠ ક્ષમા

હત્યુક્તવા મગવાનેન સુરધુર્યુ રઘુતન્દન ।

યયૌ સ્વમેવ હચિરં મોહ્યો મૌનમંડલ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! મહાત્મા માંડવ્ય-મુનિએ સુરધુરાજને એ પ્રમાણે કહીને પછી

* આ યોગજ્ઞસાક્ષમા સર્ગમાં એકાંતમાં બેસી બહારનાં તથા અંદરનાં સર્વ દૃશ્યોનો ત્યાગ કરતાં સુરધુરાજને વિચારથી આત્માનો લાભ થયો, એ કથા કહેવામાં આવશે.

જેમાં ઘણા મુનિઓ રહેતા હતા એવા ખોતાના આશ્રમના રમણીય વનમાં પધારી ગયા. માંડવ્ય-મુનિ પધારી ગયા પછી, સુરધુરાખ પવિત્ર એકાંત સ્થળમાં જઈને ખોતે ખોતાની યુક્તિથી નીચે પ્રમાણે વિચાર કરવા લાગ્યો.

સુરધુ ખોલ્યો : (સ્વગત) હું ખોતે કોણ છું, હું મેરુપર્વત નથી અને મેરુપર્વત મારો નથી. હું જગત (જીવોના તથા નીવોના લોકો) નથી અને જગત મારું નથી. હું પર્વતો નથી અને પર્વતો મારા નથી. હું પૃથ્વી નથી અને પૃથ્વી મારી નથી. હું આ કિરાતદેશ નથી અને આ કિરાતદેશ મારો નથી. સર્વ લોકોની સંમતિથી પટ્ટાભિષેક થતાં ‘હું રાજા છું’ એવી કલ્પનારૂપ સંકેતને લીધે જ આ દેશ મારો છે. એ સંકેતને હમણાં હું ત્યજી દઉં છું; માટે હું આ દેશ નથી અને આ દેશ મારો નથી. હવે આ નગર અવશેષ રહ્યું, તો તેમાં પણ એ સંકેતને ત્યજી દેતાં એ જ નિશ્ચય થાય છે. પતાકાઓની તથા ખગીચાઓની હારવાળી, નોકરલોકોથી તથા તેઓની બાંડીઓથી ભરપૂર અને હાથીઓની, ઘોડાઓની તથા સામંતલોકોની ભીડભીડવાળી આ નગરી હું નથી અને એ મારી પણ નથી. એક જાતના કલ્પિત સંકેતથી જ સંબંધ પામેલું અને એ સંકેત ત્યજી દેવામાં આવે તો ટળી જનારું આ ભોગોનું મંડળ તથા સ્ત્રી-પુત્ર આદિનું મંડળ હું નથી અને એ સઘળું મારું નથી. એ જ પ્રમાણે નોકરો, સેનાવાહનો અને અંતઃપુરો જેમાં છે એવું આ રાજ્ય હું નથી અને આ રાજ્ય મારું પણ નથી. ‘આ રાજ્ય છે અને આ રાજ્ય છે’ ઇત્યાદિ સંકેત તો કેવળ ચાંધરપરંપરાથી જ થયેલો છે. આ હાથ તથા પગ આદિ અવયવોવાળો દેહ ‘હું છું’ એમ હું માનું છું; તો હવે તરત તેનો પણ મનમાં વિચાર કરી જોઉં. આ દેહમાં જે માંસ તથા હાડકાં છે, તે હું નથી, કેમ કે એ જડ છે, અને હું તો ચેતન છું. જેમ જળ કમળ ઉપર ચોંટી રહેતું નથી, તેમ હું અસંગ હોવાને લીધે મારી સાથે એ માંસ તથા હાડકાંને કાંઈ સંબંધ નથી. માંસ જડ છે માટે તે હું નથી, સ્થિર

પણ જડ છે માટે તે પણ હું નથી. અને અસ્થિઓ પણ જડ છે માટે તે પણ હું નથી. જેમ માંસ, સ્થિર તથા અસ્થિઓ હું નથી, તેમ એ મારાં પણ નથી. કેમ્પેન્દ્રિયો મારી પણ નથી. આ દેહમાં જે જે પદાર્થો છે તેઓ હું નથી જ; કેમ કે હું તો ચેતન છું. હું ભોગો નથી અને ભોગો મારા નથી. જ્ઞાનેન્દ્રિયો પણ જડ છે અને મિથ્યા છે; માટે તેઓ હું નથી અને તેઓ મારી પણ નથી. આ સંસારરૂપી દોષના મૂળરૂપ જે મન છે, તે પણ હું નથી; કેમ કે એ તો જડ છે. યુક્તિ અને અહંકાર એ પણ હું નથી અને તેઓ મારાં પણ નથી, કેમ કે એ મનથી જ કલ્પાયેલાં છે, પણ વાસ્તવિક નથી. એ રીતે શરીરથી માંડીને મન, યુક્તિ તથા ઇન્દ્રિયો સુધીના આ અસ્થિ સ્પર્શ-સૂક્ષ્મ ભૂતોનો સમુદાય હું નથી. હવે જે અવશેષ રહ્યું તેનો વિચાર કરું. અવશેષ તો ચેતનસ્વરૂપ જીવ રહ્યો પણ તે પ્રમાતા છે; માટે પ્રમાતા, પ્રમાણ તથા પ્રમેય એ નામની ત્રિપુટીની ચંદર આવી જાય છે અને ત્રિપુટી તો સાક્ષીથી જણાય એવી છે; માટે જીવ સ્વયંપ્રકાશ નહિ હોવાને લીધે એ પણ આત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ નથી એમ જણાય છે. આ પ્રમાણે હું સાક્ષીથી જણાય એવી સઘળી વસ્તુઓ તે ત્યાગ કરું છું, કેમ કે માપમાં આવનારી જે જે વસ્તુઓ છે તે હું નથી. સર્વનો ત્યાગ કરતાં તો જ્યાં કોઈ જાતના વિકલ્પ નથી એવું શુદ્ધ ચૈતન્ય અવશેષ રહે છે; માટે તે જ હું છું, આ તો આશ્ચર્ય ધર્મ. મને આત્માની પ્રાપ્તિ થઈ. ઘણા કાળથી યતન કરતાં કરતાં એ યતન આજ સફળ થયો. આ હું અંત વિતાના સ્વરૂપવાળો પરમાત્મા છું, પરમાત્મા તો અંત હોય જ નહિ. બ્રહ્મામાં, ઇન્દ્રમાં, યમમાં, વાયુમાં અને સર્વ પ્રાણીઓના સમૂહમાં પણ જેમ તંતુ સઘળાં મોતીઓમાં પરોવાઈને રહ્યો હોય છે, તેમ એકરૂપે રહેનારો જે પરમાત્મા છે તે હું છું. હું આ નિર્ભજ ચૈતન્યશક્તિ છું, કે જે ચૈતન્યશક્તિ વિષયોરૂપી સેવગથી સંહિત છે, સઘળી દિશાઓમાં ભરપૂર છે અને ભરવતી આકાર ધારણ કરવાવાળી છે. તે મનની સઘળી

વૃત્તિઓમાં રહેલી છે, સૂક્ષ્મ છે, ઇશ્રોથી તથા આશ્રોથી રહિત છે, બ્રહ્મલોક સુધી ૫ સઘનાં ભુવ ૧ ૧ અંદર રહેલી છે અને સઘળી શક્તિઓની ડાખલીરૂપ છે. તે નિરતિશય આનંદથી ભરપૂર છે, દીવા ૧ જેમ સર્વને પ્રકાશ આપનારી છે, સઘનાં બ્રહ્માંડરૂપી મોતીઓમાં એકરૂપે રહેવારા હોખા તાંતણા જેવી છે, કલ્પનાથી સઘળા આકારો તથા વિકારોવાળી છે, વાસ્તવિક રીતે સઘળા આકારોથી તથા વિકારોથી રહિત છે, સઘળાં પ્રાણીઓના સમૂહપણને પામેલી છે, સદા સર્વપણને પામેલી છે અને ચૌદે લોકોના પદ્ધતીને પોતાના વિશાળ ઉદરમાં ધરી રહેલી છે. આ જગત સંબંધી જે જે કલ્પના જોવામાં આવે છે, તે સઘળી એ અનુભવરૂપ ચૈતન્ય-શક્તિમય જ છે. સુખ-દુઃખોતી દશાઓ તથા તેથી થતી ગતિઓ મિથ્યા આત્માસમાજ જ છે. પરમ ચૈતન્યરૂપ જે આત્મા છે, તે જ જુદા જુદા આકારોથી દેખાય છે, માટે જે કાંઈ છે તે સઘળું એ જ છે. આ મારો આત્મા સર્વમાં વ્યાપક છે અને આ મારી યુક્તિ ૧ સાક્ષી પણ એ જ છે. એ જ આત્મા કલ્પનાથી આ શરીરરૂપ થઈને 'હું રાજા હું' એવો ભ્રમ કરતો હતો. મનએ આત્માની જ કૃપાથી દેહરૂપી રથમાં બેસીને સંસારના સમૂહોરૂપી લીલાઓમાં જાય છે, કૂદે છે અને નાચે છે. આ મન તથા શરીર આદિ કાંઈ પણ સાચું નથી. આ મન તથા શરીર આદિ કે જે તુચ્છ છે, તે નાશ પામે તો પશુ તેમાં મારું કાંઈ નાશ પામતું નથી. ચિત્તારૂપી નદીએ ફેલાવેલ આ જગતની જાળરૂપ નાટક આ એક સાક્ષીરૂપી દીવાની શિખાઓથી. જ પ્રકાશે છે હાપ હાપ! મને પ્રજ્વળતા તિગ્રહ તથા અનુગ્રહ કરવા વિષેની ચિંતાઓ વૃથા જ થઈ હતી. તિગ્રહ અને અનુગ્રહ દેહને લઈને જ છે અને દેહ એ તો કાંઈ જ નથી. અહો! હું સમજી ચૂક્યો છું. મારી દુષ્ટ આસક્તિઓ ચાલી ગઈ. જોવાનું હતું તે સંપૂર્ણ રીતે જોવાઈ ચૂક્યું અને જે પામવાનું હતું તે સંપૂર્ણ રીતે પમાઈ ચૂક્યું. જગતમાં જે કાંઈ આ દૃશ્ય

જોવામાં આવે છે, તેમાંનું કાંઈ પણ અધ્યાધિત છે જ નહિ. માયાથી જીવપણારૂપી ભ્રમ, એ ભ્રમથી થયેલે લિંગશરીરરૂપી ભ્રમ અને એ ભ્રમથી થયેલો બ્રહ્મ વસ્તુઓ હોવાનો ભ્રમ અને એ ભ્રમથી થયેલો જગત તથા સ્વપ્નરૂપી ભ્રમ, એ વિના જગતનું સ્વરૂપ બીજું કાંઈ નથી. તિગ્રહ તથા અનુગ્રહ અને તેથી થના શોક તથા હર્ષ કયાં ગયા? કેવા હતા, શામાં રહ્યા હતા અને શા રૂપ હતા? એ વિષેનો હવે કાંઈ પતો પણ મળતો નથી. સુખ પણ શું છે અને દુઃખ પણ શું છે? કાંઈ જ નથી. જે આ સઘળું છે, તે વ્યાપક બ્રહ્મ જ છે. હું તો વૃથા જ મૂઠ થઈ ગયો હતો. હવે હું મોહથી પર થયો છું, એ સારું થયું. આ સઘળું બ્રહ્મરૂપ જ અનુભવવામાં આવે છે, તો હવે આમાં કોને માટે શોક કરવો, શામાં મોહ પામવો, શું જોવું, શું કરવું, કયાં રહેવું અને કયાં જવું? શોક, મોહ જોવું, કરવું, રહેવું કે જવું એનો સંભવ જ નથી. આ તો અલૌકિક અત્કારવાળું ચૈતન્યરૂપી આકાશ જ આ બ્રહ્માંડરૂપે દેખાય છે. હે સઘળાં પંચભૂત આદિ તત્ત્વોથી રહિત આત્મા! હું તને વારંવાર પ્રણામ કરું છું. હે સુંદર! તું ભલે જોવામાં આવ્યો. અહો! હું જગત થયો છું, જે મેં જાણ્યું તે સંપૂર્ણ અને અચામ્લ જાણ્યું છે. હું કે જે અંત વિનાનો છું અને યથાર્થ જ્ઞાનથી જ પ્રકટ થયો છું તેને પ્રણામ કરું છું. આસક્તિ વિનાનો હોવાને લીધે વિષયોથી રહિત સ્થિતિવાળો અને સુખાનુભવવાળો જેમ ઉપાધિઓથી મુક્ત થઈને સ્થિર થયેલો છું; માટે સંસારના ભ્રમથી રહિત હોવાને લીધે જેમાં જગતના અધ્યારોપરૂપી કાંક જ નથી, એવા આત્મામાં જ ભરપૂરપણાથી રહ્યો છું. હવે કંદી પણ મને વિષમતા થાય એમ નથી. ૧-૩૮

વિગતરંજનનિવિષયસ્થિતિર્ગતભવભ્રમરંજિત-
ર્જિતે । સ્થિરસુષુપ્તકલાભિગતસ્તતઃ સમસમં
નિવસામ્યદ્દમાત્મનિ ॥ ૩૮ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો

'શુરદુષિશાંતિ' નામનો સર્ગ ૫૮ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૬૦ મો*

સુરધુરાજ્યએ દેહ પડતાં સુધી કરેલું

નિઃસંગ આચરણ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

इति हेमजटावीरौ हेमे पदमनुत्तमम् ।

विवेकाप्यवसावेन ब्राह्मण्यमिव गाविजः ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોલ્યા : હે રામ ! જેમ આ વિશ્વા-
મિત્ર તપ કરવારૂપી દૃઢ ઉદ્ધોગને લીધે બ્રાહ્મણ-
પણું પામ્યા છે, તેમ એ ‘હેમજટ’ નામના
ભીલ લોકોનો રાજ્ય સુરધુ વિવેકરૂપી દૃઢ ઉદ્ધોગને
લીધે સર્વોત્તમ પરમપદને પ્રાપ્ત થયો. જેમ
સૂર્ય વારંવાર થતી દિવસોની પંક્તિઓ સાથે
કંઈ સંબંધ રાખતો નથી, તેમ એ રાજ્ય વારંવાર
થતી અને જેનું પરિણામ દુઃખ જ છે એવી
રસાર સંબંધી ક્રિયાઓમાં આસક્તિ રાખતો
નહોતો. જેમ નદીના મધ્યમાં રહેલો પર્વત નદીનું
ગમે તેવું પૂર આવવા છતાં પણ કંપથી રહિત
જ રહે છે, તેમ એ રાજ્ય ત્યારથી રાજ્ય સંબંધી
સમ-વિષમ કર્યોમાં પડવા છતાં પણ સર્વદા
સંતાપથી રહિત જ રહ્યો. એ રાજ્ય દરરોજ
નિયમિત કાર્યો કરતો હતો તે છતાં પણ હર્ષથી
તથા ક્રોધથી રહિત રહેવાને લીધે અને ઉદાર
તથા ગંભીર સ્વરૂપવાળો હોવાને લીધે સમુદ્રની
જેમ શોભવા લાગ્યો. જેમ દીવો કંપ વિનાની
અને પ્રકાશવાળી શિખાથી શોભે છે, તેમ એ
રાજ્ય સુધુષ્ઠિ અવસ્થામાં ચિત્તાવૃત્તિ જેવી નિશ્ચળ
રહે છે, એવી નિશ્ચળ રહેતાથી અને આત્મારૂપી
પ્રકાશવાળી પોતાની ચિત્તાવૃત્તિથી શોભવા લાગ્યો.
એ રાજ્ય નિદંય, દયાળુ, સુખ-દુઃખો આદિ દ્વંદ્વો-
વાળો, મત્સરવાળો, આસ્તિક, નાસ્તિક, વિષયોના
ગ્રહણવાળો અને વિષયોના ત્યાગવાળો પણ ન
રહ્યો. સર્વદા સમતાભરેલી, ચપળતા ટળી જવાને
લીધે ધીરતાવાળી અને ચંદ્ર શીતળપણવાળી

વૃત્તિથી ભરપૂર સમુદ્રની જેમ અને પૂર્ણચંદ્રે
જેમ તે શોભવા લાગ્યો. ‘સધર્મ’ જગત ચૈતન્ય-
તત્ત્વમાં થયેલી એક જાતી કલ્પ પ્રપ્ત છે’ એવો
નિશ્ચય હોવાને લીધે સુખદુઃખોથી રહિત થયેલી
એ રાજ્ય પૂર્ણયુક્તિ અત્યંત શોભવા લાગી.
તત્ત્વને સમજેલો અને ચૈતન્યમાં એકતા પામેલો
હોવાને લીધે પૂર્ણ થયેલો એ રાજ્ય વિલાસ
કરતાં, રાજ્યનાં સુખ ભોગવતાં, ભિન્ન રહેતાં,
ચાલતાં, ખેસતાં અને સૂતાં પણ વિવિધકલ્પ
સમાધિમાં રહેલા જેવો રહેવા લાગ્યો. કોઈ
જાતની આસક્તિ નહિ રાખતાં, રાજ્ય કરતો એ
કમળ સરખા નેમેવાળો સુરધુરાજ્ય સંકલ્પે વર્ષો
સુધી જીવતો રહ્યો અને તેટલા કાળમાં તેને
કોઈ રોગ પણ થયો નહિ. પછી જેમ સૂર્યતા
તેજથી દબાયેલો હિમનો કણ પોતાના રૂપને
ત્યજી દે છે, તેમ તે રાજ્યએ પોતાનો ‘દેહ’
નામનો એ વેષ ત્યજી દીધો. જેમ નદીઓનું
જળ પૂર્ણ સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે, તેમ તે રાજ્ય
એ પરપ્રજ્ઞના સાક્ષાત્કારને લીધે પરપ્રજ્ઞમાં
જ પ્રવેશ કર્યો, કે જે પરપ્રજ્ઞ જગતના સુષ્ટિ-
પ્રકરોનું અધિષ્ઠાન છે અને કારણોના પલ્લકારણ-
રૂપ છે. નિર્ભજ અને સ્વયંપ્રકાશ સર્વોત્તમ સ્વરૂપ
જાણવામાં આવવાને લીધે શોકથી રહિત થયેલો
અને જન્મ આદિ વિકારોથી રહિત દશાને
પ્રાપ્ત થયેલો એ મહાત્મા રાજ્ય જેમ ઘડો ફૂટી
જતાં ઘટાકાશ મહાકાશની સાથે એકરસ થઈ
જાય છે, તેમ સ્ફૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એ ત્રણ
શરીરનો ભંગ થતાં, પરપ્રજ્ઞની સાથે એકરસ
થઈ ગયો. ૧-૧૩

અધિગતવિમલેકરુપતેજા વિજનદશાં સમુ-
પેલ્ય શાંતશોકઃ । મહામમવદશી પરસ્વરૂપ ઘટ-
હર્મિર્વાહરસંયુત્તં મહાત્મા ॥ ૧૩ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણને

‘સુરધુનિર્વાણ’ નામનો સર્ગ ૬૦ મો સમાપ્ત

* આ આઠમા સર્ગમાં જીવન્મુક્તિપણને લીધે
સુરધુરાજ્યનું દેહ પડવા સુધી નિઃસંગ આચરણ અને
દેહ પડી ગયા પછી તેની આકાશની પેઠે સ્થિતિ, એ કથા
કહેવામાં આવશે.

સર્ગ ૬૧ મો*

પરિધ અને સુરધુનો સંવાદ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

ધ્વનુત્પલપત્રાણ રાજવાઘવિપર્યયે ।

પદમાસાલ્પયાદ્વંદ્વં વિશોકો ભવ ભૂતયે ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે કમળપત્રો સરખાં નેત્રો-
વાળા રામ ! તમે પણ એ રીતે તત્ત્વખોધથી
સઘળાં પાપોને દૂર કરી, જગતના કલ્યાણ માટે
શોકથી રહિત થાઓ અને સુખ-દુઃખાદિ દ્વંદ્વો-
થી રહિત જીવન્મુકતની પદ્ધતિને પ્રાપ્ત થાઓ.
બાળકની પેઠે ઘોર અંધારામાં ફૂળેલું મન જે
આ વિચારરૂપી હીવાને મેળવે, તો તેના આશ્રય-
ને હીધે તેને કદી પણ પરિતાપ થતો નથી. જેમ
ખાડામાં પડતો માણસ ખડના દૃઢ જથ્થાના
આશ્રયથી સુખ પામે છે, તેમ મોહમાં પડતું
ચિત્ત આ રીતના વિવેકના આશ્રયથી સુખ પામે
છે, માટે તમે આ પવિત્ર વિચારને અભ્યાસથી
દૃઢ કરીને તેનો બીજાઓને ઉપદેશ કરો અને
સર્વદા મનને એક સમાધાનવાળું રાખો એટલે
એમ કરવાથી તમે પૃથ્વીના શાશ્વતારૂપ થશો.

રામ બોલ્યા : હે મુનીશ્વર ! પવનથી ઊઠતાં
મોરનાં પીછાં જેવું વ્યથન મન એક સમાધાનવાળું
કેવી રીતે થાય અને તે એક સમાધાન કેવું થાય ?
એ મને આપ કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! તત્ત્વખોધને
પ્રાપ્ત થયેલા એ જ સુરધુરાજનો (એ જીવતો
હતો તે સમયનો) અને ‘પશુદં’ નામના
રાજર્ષિનો આ અદ્ભુત સંવાદ હું કહું છું, તે તમે
સંભળો. જેઓએ એક સમાધાનમાં મનને
સમજાવ્યું હતું તથા જોઈયું હતું એવા એ બે
રાજાઓને પરસ્પરની સાથે જે વાતચીત થઈ છે
તે હું તમને કહી સંભળાવું છું. પ્રખળ શત્રુઓને
હજીનારો અને ‘પરિધ’ એ નામથી પ્રખ્યાત
પામેલો પારસી (ઈરાન) દેશનો એક રાજા હતો.

* આ એકસક્રમા સર્ગમાં સ્વાભાવિક એક સમા-
ધાનનું લક્ષણ જણાવવાને માટે પરિધરાજની સાથે
શ્રેષ્ઠ સુરધુના સંવાદનું વર્ણન કરવામાં આવ્યે.

જેમ રથ ધરીના પ્રભાવથી સારી રીતે ચાલે છે,
તેમ એ રાજાના પ્રભાવથી એ દેશ સારી રીતે
ચાલતો હતો. જેમ નંદાવનમાં રહેલો કામદેવનો
વસંત પરમ મિત્ર છે, તેમ સુરધુરાજનો એ પરિધ-
રાજા પરમ મિત્ર હતો. કોઈ સમયે જેમ પ્રજાના
અપરાધોને હીધે સંસારમાં પ્રલય થાય તેમ
એ પરિધરાજના દેશમાં પ્રજાનાં પાપોને હીધે
મોટી અશુભિષ્ટ થઈ. જેમ સળગતો દાવાનળમાં
જંગલનાં ઘણાં ઘણાં પ્રાણીઓ તારા પામે, તેમ
ભૂખથી દુર્બળ થયેલી ઘણી ઘણી પ્રજાઓ
એ અનાવૃષ્ટિમાં તથા થઈ ગઈ. એ દુઃખને
હીધે પરિધરાજને અત્યંત ખેદ થયો. જેમ
પ્રવાસી જન બળી ગયેલા ગામનો ત્યાગ કરે
છે, તેમ પરિધરાજએ એ ખેદને હીધે પોતાનું
સઘળું રાજ્ય ત્યજી દીધું. પ્રજાનો વિનાશ થતો
અટકાવી નહિ શકવાને હીધે વૈરાગ્યને પામેલો એ
રાજા મૃગયર્મવાળા મુનિની જેમ તપ કરવા સારુ
વનમાં ગયો. વૈરાગ્યને પામેલો એ રાજા જાણે
કોઈ પરલોકમાં રહ્યો હોય, તેમ પોતાના નગરના
લોકોના જાણવામાં ત આવે તેવા કોઈ દુરના
વનમાં રહ્યો. પર્વતની ગુફારૂપી ઘરમાં રહેલો,
તપ કરતો, જિતેન્દ્રિય અને શાંત બુદ્ધિવાળો એ
રાજા વૃક્ષોમાંથી પોતાની મેળે ખરી પહેલાં સુકા-
યેલાં પાંદડાં ખાઈને રહેવા લાગ્યો. લાંબા કાળ
સુધી અગ્નિની પેઠે સુકાયેલાં પાંદડાંઓનું જ
લક્ષણ કરવાને હીધે એ રાજા તપસ્વી લોકમાં
‘પશુદં’ એ નામથી ઓળખાવા લાગ્યો. ત્યારથી
માંડીને એ રાજર્ષિઓમાં ઉત્તમ પરિધરાજ
જંબુદીપની અંદર સઘળા મુનિઓના આશ્રમોમાં
પશુદં જ કહેવાવા લાગ્યો. પછી હજાર વર્ષ સુધી
દારુણ તપશ્રયથી કરીને અભ્યાસને હીધે તે રાજા
અંતઃકરણની શુદ્ધિથી અને ઈશ્વરના અનુગ્રહથી
જ્ઞાને પ્રાપ્ત થયો. સુખદુઃખ આદિ દ્વંદ્વોથી તથા
આશાઓથી રહિત થયેલો, શાંત મનવાળો,
રાગદ્વેષ વિનાનો અને તત્ત્વને સમજનારી
બુદ્ધિવાળો એ રાજા જીવન્મુકત થયો. હે
રામ ! જેમ ભ્રમર હંસોની સાથે કમલિનીમાં

પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે વિચરે છે, તેમ ચો રાજ સિદ્ધલોકોની- અને સાધ્યલોકોની સાથે ન્યા ઐલોક્યરૂપી મહામાં પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે વિચરવા લાગ્યો. એક દિવસ ચો પર્ણીદરાજ 'હેમજટ' નામના લીલ લોકોના રાજ સુરધુને ઘેર આવી પહોંચ્યો કે જે ઘર સ્ત્રીની રમવાવાળું હોવાને લીધે જાણે બીજું મેરુપર્વતનું શિખર હોય એવું લાગતું હતું, જે પરમતત્ત્વ જાણવાનું છે, તે જાણી લીધેલું હોવાને લીધે પૂર્ણ થયેલા અને મૂર્ખનામાંથી નીકળીને જીવનમુક્ત થયેલા ચો બંને રાજ્યોએ ચોતે પરસ્પરના જૂના મિત્ર હોવાને લીધે પરસ્પરની પૂજા કરી. 'અહો! આજ મારાં પવિત્ર કર્મો સફળ થયાં કે જેથી મને આપનો સમાગમ થયો' એમ તેઓએ બોલ્યો અને કહ્યું. પછી પરસ્પર આલિંગન કરીને અત્યંત સમાગમથી અત્યંત આનંદ પામેલા ચો બંને રાજ્યો, જેમ ચંદ્ર અને સૂર્ય એક ઉદ્યાયનમાં ખેડે છે, તેમ એક આસન ઉપર બેઠા.

પરિષદ બોલ્યો: આજ તમારાં દર્શનથી મારું ચિત્ત મોટા આનંદને પ્રાપ્ત થયું છે અને મન જાણે ચંદ્રના પિંચમાં કૂપ્યું હોય તેમ શીતળપણને પ્રાપ્ત થયું છે. જેની શાખાઓ કપાઈ ગઈ હોય એવું વૃક્ષ જેમ જળાશયના કિનારે હોવાને લીધે સેકડો શાખાઓવાળું થાય છે, તેમ જાણે સ્વાભાવિક સુખ જ હોય એવા પ્રેમ, વિયોગ પ્રાપ્ત થતાં સેકડો શાખાઓવાળો થાય છે. હે મિત્ર! આપણી વિશ્વાસભરેલી તે તે જાણી વાતોને, તે તે લીલાઓને અને તે તે એકાએક સંભારી હું વારંવાર રાજ થાઉં છું. તમને જેમ માંડવ્ય મુનિની કૃપાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, તેમ મને તપથી પ્રસન્ન થયેલા ઈશ્વરની કૃપાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે. હે રાજ! હવે તમે સધળાં દુઃખોથી રહિત થયા ને? જેમ દેવ મેરુ પર્વતમાં આરામ સેવે છે, તેમ તમે પરબ્રહ્મમાં શાંત થયાને? જેમ શરદઋતુમાં તળાવના જળમાં નિર્ભજતા થાય છે, તેમ આત્મારામપણને લીધે તમારા ચિત્તમાં મોટા કલ્યાણરૂપી નિર્ભજતા

થઈ છે ને? હે ભક્ષા રાજ! જે કાર્યો લોકોના હિતને માટે અવશ્ય કરવાં જોઈએ, તે કાર્યોને અત્યંત સ્વચ્છ, ગંભીર અને સમતાવાળી દૃષ્ટિએ કર્યો જાઓ છો ને? તમારા દેશના લોકો આધિ-ઓથી તથા વ્યાધિઓથી રહિત, ધીર, ધાન્યોની સમૃદ્ધિવાળા અને સંતાપ વિનાના છે ને? ધાન્ય આદિ ઉત્તમ ફળોવાળો તમારી પૃથ્વી ફળોથી નથી રહેલો કદપવૃક્ષની લતાની જેમ જોઈતાં ફળો આપીને, તમારી પ્રજાઓને અત્યંત તૃપ્ત કરે છે ને? જેમ ચંદ્રનાં કિરણોનું હિમના સમૂહ જેવું ધોળું મંડળ દિશાઓમાં ફેલાય છે, તેમ તમારી હિમના સમૂહ જેવી ધોળી પવિત્ર કીર્તિ દિશાઓમાં ફેલાયેલી છે ને? જેમ તળાવનું જળ પોતાની અંદરની કમળોના કંદોની ભૂમિકાઓને પૂરી દે છે, તેમ તમે પોતાના ગુણોના સમૂહોથી સધળી દિશાને પૂરી દીધી છે ને? પ્રત્યેક ગામ-ડાંઓમાં ચોખાની શાળના કથારાઓની ચોકી કરવા બેઠેલી ખેડૂનોની કન્યાઓ રાજ થતી થતી આનંદ આપનારા તમારા દેશને ગાય છે ને તમારાં ધાન્યો, ધનો અને વૈભવો બધું આપ્યા છે ને? તમારા નોકરો, સ્ત્રીઓ, પુત્રો અને પ્રજા-જનો કુશળ છે ને? તમારી આ કાયારૂપી લતા ચિંતાઓથી તથા રોગોથી રહિત છે ને? અને તે આ લોકો સંખંધી તથા પરલોક સંખંધી સુખ આપનારાં પુણ્યરૂપી ફળને ઉત્પન્ન કરે છે ને? વિષયોરૂપી સર્પો કે જેઓ ઉપરઉપરથી સારા લાગે એવા છે, પણ પરિણામે અત્યંત શત્રુતા કરે એવા છે, તેઓમાં તમારું મન વૈરાગ્ય રાખીને વર્તે છે ને? અહો! જેમ કાળ, વસંતને અને પર્વતના તટને ભેગા કરી દે છે, તેમ આપણે બે કે જેઓ ઘણા ઘણા દિવસો થયા જુદા પડી ગયા હતા, તેઓને કાળે આજ ફરી ભેગા કરી દીધા છે. હે મિત્ર! જગતમાં લોકોના સંયોગોથી તથા વિયોગોથી થતાં સુખદુઃખોની દશાઓ કોઈ એવી નથી કે જેઓ જીવતાં માણસોના જીવમાં ન આવે, આપણે પણ એવા પ્રકારની લાંબી લાંબી દશાઓને લીધે જુદા પડી ગયા હતા,

તેઓ આજ ફરી ભેગા થયા છીએ. પ્રાણીઓનાં ક્રમેને અનુસરનારી ઈશ્વરની ઈચ્છાનો વિલાસ અદ્ભુત છે!

સુરધુ બોલ્યો : હે મહારાજ ! પ્રાણીઓનાં ક્રમેને અનુસરનારી ઈશ્વરની ઈચ્છાની ગતિ કે જે સર્પની ગતિની જેમ ખડુ જ ગુપ્ત, ગંભીર અને વિસ્મય આપનારી છે, તેને કોણ જાણી શકે? ઈશ્વરે તમને અને મને દૂર દૂર દેશોમાં ને પ્રથમથી જાણવામાં ન આવે એવી દશાઓમાં જુદા જુદા કરી નાખીને આજ ફરી ભેગા કરી દીધા છે. આહો! ઈશ્વરને શું અસાધ્ય છે? કશું અસાધ્ય નથી, હે મહાધૈર્યવાળા! અમે અહીં ક્ષેમ-કુશળથી રહ્યા છીએ અને આજ તમારા પધારવારૂપી પુણ્યે અમને અત્યંત પવિત્ર કર્યા છે. જુઓ! તમારા પધારવાથી જેઓનાં પાપો ક્ષીણ થઈ ગયાં છે એવા અમ લોકોનાં પુણ્યોરૂપી વૃક્ષો એવાં તો ફળીજૂત થયાં છે કે જેઓથી અમે સઘળી વ્યાકુંળતાથી રહિત અને કૃતાર્થી થયેલા છીએ, હે રાજર્ષિ! અમારા નગરમાં રહેલી સંપત્તિઓ આજ તમારા પધારવાથી ખીલી ઊઠી છે. હે મહાપ્રભાવશાળી! તમારું પવિત્ર ભાષણ અને પવિત્ર દર્શન ચારે આજુથી જાણે અમૃતોના મીઠા પ્રવાહને વરસતું હોય એવું લાગે છે. મહાત્માઓનો સમાગમ મોક્ષ-સુખની પ્રાપ્તિ જેવો જ છે. ૧-૪૮

વિકિરતિ પરિતો રસાયનાનામિવ નિકરં મધુરં મહાનુભાવ । તવ વચનમવેક્ષણં વ પુણ્યં પરમપદપ્રતિમો હિ સાધુલંગા ॥ ૪૮ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામયણુમાં ઉપશમપ્રકરણનો

‘સુરધુપરિધસમાગમ’ નામનો સર્ગ ૬૧ મો

સમાપ્ત

સર્ગ ૬૨ મો*

ચૈતન્યનુ* સ્ફુરણ રહેવાથી નિત્ય

સમાધિ જ રહે છે

વસિષ્ઠ ડગાચ

મયૈવંપ્રાયયા તત્ર વિશ્રંમકથયા ચિત્રમ ।

પ્રાક્તનજ્ઞેદ્ગમિષ્યા સ્થિત્વોવાચાયુષામિષઃ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! પછી ઘણી વાર સુધી જૂના સ્નેહથી ભરેલી એવા એવા પ્રકારની વિશ્વાસની વાતો કરીને પરિધરાજાએ સુરધુ-રાજાને નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

પરિધ બોલ્યો : હે રાજા ! આ સંસારરૂપી જાળમાં જે જે કામ કરવામાં આવે છે તે તે સર્વ કામ સ્થિતપ્રજ્ઞ ચિત્તાવાળાને સુખદાયી થાય છે, આજ્ઞાનીને સુખદાયી થતું નથી. સમાધિ કે જે સઘળા સંકલ્પોથી રહિત છે, પરમ શાંતિનું સ્થાન છે, સઘળાં દુઃખોના અત્યંત ઉપશમરૂપ છે અને સંસાર સંબંધી સુખો કરતાં અત્યંત શ્રેષ્ઠ છે, તેને તમે કરો છો ને?

સુરધુ બોલ્યો : હે મહારાજ ! આપ જેને સઘળા સંકલ્પોથી રહિત, સઘળાં વિક્ષેપરૂપી દુઃખોના અત્યંત ઉપશમરૂપ અને સંસાર સંબંધી સુખો કરતાં અત્યંત શ્રેષ્ઠ કહેો છો, તે સમાધિ શો પદાર્થ છે? એ મને કહેો. હે મહાત્મા ! જે તત્ત્વવેદા પુરુષ હોય છે, તે યેસી રહેતાં અથવા વ્યવહાર કરતાં પણ સમાધિ વિનાનો ક્યારે રહે છે? જે ક્ષણમાત્ર પણ સમાધિ વિનાનો રહે તે તત્ત્વવેદા જ કેમ કહેવાય? જેઓ નિત્ય જ્ઞાન-યુક્ત ચિત્તાવાળા અને આત્મતત્ત્વમાં નિષ્ઠાવાળા હોય છે, તેઓ ભલે જગતની ક્રિયાઓ કરતા હોય, તોપણ સમાધિવાળા જ છે. પદ્માસન વાળીને બ્રહ્માજીવિ કર્યા છતાં પણ જેનું ચિત્ત શાંત થયું ન હોય, તેની સમાધિ શું કામની છે? અને કેવી છે? હે મહારાજ ! સઘળી આશા-

* આ બાસકમાં સર્ગમાં અજાનરૂપી આત્મરહુને ભાંગ થતાં, નિરંતર ચૈતન્યનું જ સ્ફુરણ થવાને લીધે તત્ત્વવેદાઓને સર્વદા સમાધિ જ રહે છે, એમ કહેવામાં આવેલું.

ઓરૂપી ખડેને ધ્યાની નાખવામાં અગ્નિરૂપ જે તત્ત્વબોધ છે તે જ સમાધિ કહેવાય છે, ચૂપ થઈને એકાંતમાં બેસી રહેવું એ સમાધિ નથી. ભેદનો ધ્યાન કરીને અભેદનું જ અનુસંધાન કરતી સર્વદા તૃપ્તિવાળી અને સત્યવસ્તુ(બ્રહ્મ)ને જ જ્ઞાનારી જે ઉત્તમ બુદ્ધિ હોય, તેને જ તત્ત્વવેત્તા પુરુષો સમાધિ કહે છે. ક્ષોભ વિનાની, અહંકાર વિનાની, મુખ-દુઃખાદિ દ્વંદ્વોને નહિ અનુસરનારી અને મેરુ કરતાં પણ વધારે અડગ રહેનારી જે ઉત્તમ બુદ્ધિ હોય તેને જ તત્ત્વવેત્તા પુરુષો સમાધિ કહે છે. ચિંતા વિનાની, આત્મ-તત્ત્વરૂપ પરમ ઇષ્ટ પદાર્થને પ્રાપ્ત થયેલી અને 'આ વસ્તુ ગ્રાહ્ય છે તથા આ વસ્તુ ત્યાજ્ય છે' એવી આસક્તિઓથી રહિત થયેલી મનની જે પરિપૂર્ણ સ્થિતિ, તે જ સમાધિ કહેવાય છે, મહા-ત્મા પુરુષનું મન જ્યારથી માંડીને યોધથી અત્યંત જ્ઞેયયેલું હોય, ત્યારથી જ તે પુરુષને એકધારી સમાધિ ચાલ્યા કરે છે, જેમ રમત કરતા બાળકના હાથમાં રહેલો કમળનો તંતુ ખેંચવાથી તૂટી જાય, તેમ તત્ત્વવેત્તાની સમાધિ કદી પણ પાછી તૂટી જતી નથી. તત્ત્વનું નિરં-તર અનુસંધાન ચાલ્યા કરે એ જ સમાધિ છે અને તે સમાધિ તત્ત્વવેત્તા પુરુષને એક વાર થઈને પાછી તૂટતી જ નથી, જેમ સૂર્ય આખા દિવસ સુધી પ્રકાશવાથી વિગમ પામતો નથી, તેમ તત્ત્વવેત્તાની બ્રહ્માકારવૃત્તિ વિદેહકવલય ચતાં સુધી તત્ત્વના અવલોકનમાંથી વિરામ જ પામતી નથી. જેમ નદીનું જળ નિરંતર વહેવાથી ક્ષણમાત્ર પણ રોકાતું નથી, તેમ તત્ત્વવેત્તા પુરુષ ક્ષણમાત્ર પણ જ્ઞાનથી રોકાતો નથી. જેમ કાળ પોતાની ગતિને ક્ષણમાત્ર પણ બૂલતો નથી, તેમ તત્ત્વવેત્તા પુરુષ પોતાના આત્માને ક્ષણમાત્ર પણ બૂલતો નથી. જેમ વાયુ સર્વ પોતાની ગતિને બૂલતો નથી, તેમ તત્ત્વવેત્તા પુરુષ સર્વ પોતે નિશ્ચિત કરેલા ચૈતન્યને બૂલતો જ નથી. જેમ કાળની મૂર્તિરૂપ સૂર્યોદિ નિરંતર ચાલ્યા જ કરે છે, તેમ જ્ઞાનીને વિષયોથી રહિત

ચૈતન્યનું સ્ફુરણ નિરંતર રહ્યા જ કરે છે, જેમ કોઈ પણ પદાર્થ સત્તા વિનાનો મળતો નથી, તેમ જ્ઞાનીને કોઈ પણ કાળ આત્માના અનુસંધાન વિનાનો પ્રાપ્ત થતો નથી. જેમ સંસારમાં અગ્નિ ઉગ્નુના વિનાનો અને ચંદ્ર શીતળતા વિનાનો હોતો જ નથી, તેમ આત્મવેત્તા પુરુષ આત્માના અનુસંધાનરૂપી સમાધિ વિનાનો હોતો જ નથી. હું સર્વદા આત્માના અનુસંધાનવાળો જ છું, સર્વદા તિર્મળ જ છું અને સર્વદા શાંત મનવાળો જ છું, માટે સર્વદા સમાધિવાળો જ છું; મારી સમાધિને કોણ તોડી શકે એમ છે અને સમાધિ કેમ જ તૂટે? કેમ કે મારી સમાધિ આત્મસ્વરૂપથી અભિન્ન છે માટે સર્વદા તે એકધારી જ રહેલી છે. હેરાજિર્ષિ! માટે મારું મન કદી પણ સમાધિ વિનાનું રહેતું નથી. જ્ઞે 'મન' છે એમ ધારતા હો, તો મારું મન સર્વદા સ્થિતપ્રજ્ઞ જ છે અને જ્ઞે આત્મસ્વરૂપ વિના ધીજ્ઞે કોઈ પદાર્થ ન હોવાને લીધે 'મન જ નથી' એમ ધારતા હો, તો મન ન હોવાથી મને સમાધિ પણ નથી. આત્મા જ સર્વમાં વ્યાપક છે, સર્વ કાળમાં છે, સર્વરૂપ છે અને સર્વ પ્રકારે છે; તો એવા અપ્રાંક આત્મસ્વરૂપમાં સમાધિ ન હોવી તે પણ શું કહે-વાય અને સમાધિ હોવી તે પણ શું કહેવાય? દ્વૈતરૂપી વિભાગોથી રહિત થયેલા અને અત્યંત સમતાવાળા મહાત્મા પુરુષો સર્વદા સમાધિવાળા જ હોય છે, એટલા માટે 'આ તત્ત્વવેત્તા સમાધિ-વાળો છે અને આ તત્ત્વવેત્તા સમાધિ વિનાનો છે' એવા પ્રકારનો યોલવાનો ભેદ કયાં સંભવે છે? સંભવતો જ નથી. ૧-૨૫

નિત્યં સમાદિતધિયઃ હુસમા મહાંતસ્તિ-
ષ્ઠિતિ કાર્યપરિણામવિભાગમુક્તાઃ । તેનાસમાદિત-
સમાદિતમેદમંચા નિત્યોદિતઃ ક નુ સ ઉત્તમ-
વાક્યમંચા ॥ ૨૫ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામયજ્ઞમાં ઉપશમપ્રકરણનો

'સમાધિનિશ્ચય' નામનો સર્ગ દર મો સમાપ્ત

સર્ગ ૬૩ મે.*

સુરધુએ પોતાની સહજ સ્થિતિનું
વિસ્તારથી વર્ણન કર્યું

પરિષ ઉવાચ

રાજસૂત્રં પ્રજ્ઞોચિ પ્રાતવાનસિ તત્ત્વ પદમ્ ।
સંશીતલાંતઃકરણઃ પૂર્વેન્દુરિવ રાજસે ॥૧॥

પરિષ બોલ્યો : હે સુરધુરાજ ! હું તમારી પરીક્ષા કરી ચૂક્યો છું. તમે પરમપદને પામી ચૂક્યા છો ને તમે અત્યંત શીતળ અંતઃકરણવાળા હોવાને લીધે પૂર્ણચંદ્રની જેમ શોભો છો. તમે આનંદરૂપી રૂઝમી પૂર્ણ, પ્રહર્ષવિદારૂપી ઉત્તમ લક્ષ્મીવાળા, શીતળ અને સિન્ધુ-મધુર હોવાને લીધે કમળની જેમ શોભો છો. તમે તિર્મળ, વિસ્તીર્ણ, પૂર્ણ તેમ જ ગંભીર હોવાને લીધે અને જે તમારી અંદર છે તે સ્પષ્ટ દેખાતું હોવાથી ક્રોધાના પવનોથી રહિત થયેલા સમુદ્ર જેવા શોભો છો. તમે સ્વચ્છ, આનંદથી ભરપૂર, અહંકાર-રૂપી મેઘથી રહિત, ચોખ્ખા, વિસ્તીર્ણ અને ગંભીર હોવાને લીધે શરદઋતુના આકાશમાંના જેવા શોભો છો. તમે સઘળા ઇષ્ટ તથા અનિષ્ટ વિષયોમાં આસક્તિ વિતાના દેખાઓ છો, સર્વ વિષયોમાં સંતુષ્ટ જ રહો છો અને તમને કોઈ પણ વિષય ઉપર રાગ રહ્યો નથી. એટલા માટે તમે સઘળી રીતે શોભો છો. સારનો તથા અસારનો વિચાર કરી, તેના નિર્ણયના પારને પામેલા તમે પોતાની મોટી યુદ્ધિથી 'આ સઘળું જગત અખંડ પ્રહરૂપ જ છે' એમ જાણો છો. હે સાચા-ખોટાના વિવેચનને જાણનારા રાજા ! તમારું શરીર આનંદથી ભરેલા અંતઃકરણવાળું અને ચક્રની-પડતી દશાઓને લીધે અચંચલ થયેલું છે. હે ખ્યારા ! જેમ સમુદ્ર અમૃતથી ભરપૂર હોય, તેમ તમે સઘળી વસ્તુઓથી રહિત પરમાત્માની અંદર ભરપૂર થયા છો. તમને પરમપદમાં એવી

તૃપ્તિ મળી છે કે જે તૃપ્તિ પાછી કદી પણ હીણ થશે નહિ.

સુરધુ બોલ્યો : હે મુનિ ! જેને આપણે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય માનીએ એવી કોઈ વસ્તુ જ નથી, જે કોઈ આ દૃશ્ય જગતમાં આવે છે, તે સઘળું કોઈ જ નથી, મિથ્યા જ છે. કોઈ પદાર્થ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય નહિ હોવાને લીધે કોઈ પદાર્થ ત્યાગ કરવા યોગ્ય નથી. જેનું ગ્રહણ કરવામાં આવે તેને જ ત્યાગ કરી શકાય. આપણે કોઈનું પણ ગ્રહણ કર્યું નથી. માટે આપણાથી ત્યાગ કરવા યોગ્ય પણ શું કહી શકાય ? જે પદાર્થ એક કાળમાં તુચ્છ ભાસે છે, તે જ પદાર્થ બીજા કાળમાં તુચ્છ લાગતો નથી અને જે પદાર્થ એક કાળમાં તુચ્છ લાગતો નથી તે જ પદાર્થ બીજા કાળમાં તુચ્છ ભાસે છે; તો એ રીતે સંસાર સંખંધી સઘળા પદાર્થોના સારા-નરસાપણાનું કેટલાયું નહિ હોવાને લીધે પદાર્થોને સારા-નરસા ગણવારૂપી મારા મનની કિચનિયો ઘણા કાળથી ફીણ થઈ ગઈ છે. સારો લાગતો પદાર્થ દેશકાળને લીધે પાછો નરસો લાગે છે અને નરસો લાગતો પદાર્થ દેશકાળને લીધે પાછો સારો પણ લાગે છે; માટે સમજી પુરુષે કોઈ પદાર્થની નિંદા કે સ્તુતિ કરવી જ નહિ. લોકમાં જે નિંદા કે સ્તુતિ થાય છે, તે રાગથી જ થાય છે અને રાગ એ ઇચ્છા જ છે. સારી યુદ્ધિવાળો તત્ત્વવેત્તા પુરુષ તો સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ એક પરપ્રહરૂપી વસ્તુમાં જ રાગ ધરાવે છે, માટે તે બીજા સઘળા પદાર્થોની ઇચ્છા વિતાનો હોવાને લીધે કયા પદાર્થની નિંદા કરે કે કયા પદાર્થની સ્તુતિ કરે ? ત્રેલોક્યમાં સ્ત્રીઓ, પર્વતો, સમુદ્રો, વનરાજિઓ અને સઘળાં પ્રાણીઓ સાચાપણાથી રહિત જ છે, માટે વાસ્તવિક રીતે જ્ઞેતાં સંસારમાં કોઈ સાર જ નથી. માંસ, હાડકાં, હાડકાં, માટી અને પથરાથી ગોઠવાયેલા, વિચારમાત્રથી જ નષ્ટ થઈ જાય છે, એવા અને જેમાં કોઈ પણ પદાર્થ ઇચ્છવા યોગ્ય નથી એવા શૂન્ય જગતમાં કયા પદાર્થની ઇચ્છા થાય ? જેમ દિવસની શોભા ટળી જતી, પ્રકાશ અને તડકો

* આ તેષકમા સર્ગમાં પરિષ પરીક્ષા કરીને વખણેલો સુરધુ પોતાની સહજ સ્થિતિનું જ વિસ્તારથી વર્ણન કર્યો.

એ ધનનો નાશ થાય છે, તેમ ઇચ્છા ટળી જાય, તો રાગ અને દ્વેષ એ ધનનો નાશ થાય છે. અત્યંત લાંબી લાંબી વાતો કરવાનું કાંઈ પ્રયોજત નથી. ટૂંકમાં સમજવાનું એટલું જ છે, કે મન જે સર્વ પદાર્થોમાં રાગ વિનાનું અને વિલેપરૂપી વિષમતા વિનાનું થઈને આત્મામાં જ સંતુષ્ટ થાય, તો એ જ ઉત્તમ શાંતિ છે અને જેનાથી એ શાંતિ મળે, તે વિચારનું જ સર્વદા સુખને માટે સેવન કરવું યોગ્ય છે. ૧-૧૭

મલમતિવિતૈર્વૈષમ્યપ્રચરિયમુચિતેહ સુહ્યાય હૃદયેકા । ઉપશમિતરસં સમં મનોઽત્યર્થિ મુવિતં સવસુસમા પ્રતિષ્ઠા ॥ ૧૭ ॥

શીયેગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો 'સુરધુપરિઘ નિશ્ચય' નામનો સર્ગ ૬૩ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૬૪ મો*

સાંસારિક દુઃખોથી મુક્ત થવાના ઉપાયો
વસિષ્ઠ ઉવાચ

સુરધુઃ પરિઘઐવ વિચાર્યંતિ જગદ્ભ્રમમ્ મિથઃ પ્રપૂજિતો તુષ્ટો સ્વધ્યાપારપરા ગતૌ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ! એ રીતે સુરધુ અને પરિઘ એ ધન રાગઓ જગતના ભ્રમપણનો અને આત્માના સત્યપણનો વિચાર કરી, પરસ્પરનું પૂજન કરી, પ્રસન્ન થઈને પોતપોતાનાં કાર્યો કરવા માટે ત્યાંથી છૂટા પડ્યા. આ પરમ જ્ઞાન આપનારો એ જ રાગઓનો સંવાદ કે 'જે આત્માનું નિરંતર અનુસંધાન રાખવું એ જ મનનું એક સમાધાન છે અને તે વૈરાગ્ય આદિ સાધનોથી થાય છે' એમ જણાવનારો છે, તે તમારા સાંભળવામાં આવ્યો; તો હવે આ વિષયનું જ મનન કરીને અને જ્ઞાનની દૃઢતા કરીને તમે સ્પષ્ટ રીતે આત્મામાં શાંત થાઓ. વિદ્વાનોની સાથે પોતાના ધીરતાભરેલા વિચારો મેળવી, તીક્ષ્ણ કરવામાં આવેલી યુદ્ધિથી હૃદયપ્રકાશમાં

અહંકારરૂપી કાળો મેઘ ગણિત થઈ જાય અને સર્વ લોકોને પ્યારો લાગે એવો ક્ષણ દેનારો, આનંદ આપનારો અને વિસ્તારવાળો નિર્મળ ચિત્તરૂપી શસ્ત્રકાળ પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે કથાન કરવા યોગ્ય સઘળા અનર્થોને ટાળનાર, સુગમ આનંદની સંપૂર્ણ સંપત્તિવાળા અને અત્યંત સ્વચ્છ પણાવાળા પરબ્રહ્મરૂપી આકાશમાં સારી રીતે રહી શકાય છે. જે પુરુષનિત્ય વેદાંતશાસ્ત્રનો વિચાર કરે, સર્વદા વિષયોની આસક્તિથી રહિત રહે અને સર્વદા આત્માનું જ અનુસંધાન કર્યા કરે, તે સુખી પુરુષને મનના રોકો કાંઈ જ અડચણ કરી શકતા નથી. એવો પુરુષ વ્યવહારમાં અત્યંત તત્પર રહે અને વ્યવહારની અનુકૂળતાને માટે માનથી નહિ પણ ઉપરઉપરથી રાગદ્વેષ દેખાડ્યા કરે તોપણ જેમ જળમાં રહેલું કમળ જળથી લેપાતું નથી, તેમ મનમાં વ્યવહારસંબંધી કલંકથી તે લેપાતો નથી. જેમ હાથી સિંહને કાંઈ અડચણ કરી શકતો નથી, તેમ જે પુરુષ રાગદ્વેષથી રહિત, શાંત મનવાળો અને આત્માના ઉત્તમ વિજ્ઞાનવાળો હોય, તેને મન કાંઈ જ અડચણ કરી શકતું નથી. જેમ નંદનવનમાં કોઈ ઝેરી કે કાંડાવાળું ઝાડ હોતું નથી, તેમ જ્ઞાનીના ચિત્તમાં ભોગોની દૃઢ વાસના કે દીનતા હોતી જ નથી, કેમ કે જ્ઞાનીનું ચિત્ત બાહ્ય બહાર હોવાને લીધે શુદ્ધ સુખોની સ્પૃહાથી રહિત જ હોય છે. જેમ વૈરાગ્યવાળો મનુષ્ય પોતાની સ્ત્રીનું મરણ થતાં પણ દુઃખ ધરતો નથી, તેમ જેણે 'આ સઘળું જગત ભ્રાંતિરૂપ જ છે' એમ જાણ્યું હોય, તે તે ચિત્ત દુઃખી થતું નથી. જેમ રજ આકાશનો સ્પર્શ કરી શકતો નથી, તેમ વ્યવહારમાં કતીપણાની આસક્તિથી ઉત્પન્ન થતું પાપ, જગતને મનના મોહરૂપ સમજીને તેવી આસક્તિથી રહીત થયેલા પુરુષનો સ્પર્શ કરી શકતું નથી. જેમ દીવો અંધારાનું એસડ છે, તેમ 'આ સઘળું અવિદ્યા માત્ર જ છે' એમ જાણવું એ જ જગતરૂપે વિસ્તારને પામેલા અવિદ્યારૂપી મહાન રોગનું એસડ છે. જ્યારે 'આ સ્વાત્મ છે' એમ જાણવામાં

* આ ચોસઠમા સર્ગમાં જે ઉપાયોથી મનના દોષો અડચણ ન કરે અને સંસારરૂપી દુઃખમાંથી આત્માનો ઉદ્ધાર થાય, તે ઉપાયો કહેવામાં આવશે.

આવે ત્યારે જ જેમ સ્વપ્ન નાશ પામે છે, તેમ જ્યારે 'આ અવિદ્યા છે' એમ જાણવામાં આવે ત્યારે જ અવિદ્યાનો પૂરો નાશ થઈ જાય છે. જેમ માછલાનું નેત્ર પાણીમાં રહેવા છતાં પણ પાણીથી લેપાતું નથી, તેમ અંદર વિષયોમાં આસક્તિથી રહિત અને આત્માના અનુસંધાનમાં લાગેલી યુદ્ધિવાળો તરવેરાા પુરુષ વ્યવહારમાં તત્પર રહેતા છતાં પણ પાપથી લેપાતો નથી. જ્યારે ચૈતન્યના જ્ઞાનરૂપી મોટો પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે પુરુષની અજ્ઞાનરૂપી રાત્રિ નાશ પામી જાય છે અને યુદ્ધિ પરમ આનંદને પ્રાપ્ત થઈને અત્યંત શાંતિ છે. અજ્ઞાનરૂપી નિદ્રા શાંત થઈ જતાં શાસ્ત્રરૂપી સૂર્યે જગારેલો પુરુષ એવા જગત્પણને પ્રાપ્ત થાય છે કે, જે જગત્પણું થયા પછી ફરી અજ્ઞાનરૂપી નિદ્રા આવતી જ નથી. જે દિવસોમાં અને જે ક્રિયાઓના ક્રમોમાં આત્મારૂપી ચંદ્રથી ઉદય પામેલી ચૈતન્યપણારૂપી આંદની હૃદયરૂપી આકાશમાં પ્રકાશિત થાય, તે દિવસો જ જીવનની સફળતા કરનારા છે અને ક્રિયાઓના તે ક્રમો જ આનંદભરેલા છે એમ સમજવું. જેમ ચંદ્ર પોતાના અમૃતથી પોતાની અંદર શીતળ રહે છે, તેમ મોહમાંથી નીકળેલો માણસ નિરંતર આત્માના ચિંતનથી પોતાના મનમાં શીતળ રહે છે. જે મિત્રોથી, જે શાસ્ત્રોથી, અને જે દિવસોથી વૈરાગ્યના આનંદવાળા આત્મબોધનો સ્પષ્ટ ઉદય થાય, તે મિત્રો, તે શાસ્ત્રો અને તે દિવસો જ ઉત્તમ છે એમ સમજવું. જેનાં પાપો ક્ષીણ ન થયાં હોય, તેને આત્માના અવલોકનમાં ઉપેક્ષા (અનાદર) થાય છે અને જેને આત્માના અવલોકનમાં ઉપેક્ષા હોય તે લોકો રોક જ રહે છે તથા જન્મરૂપી જંગલની સ્ત્રી-પુત્રાદિ લતાઓનો લાંબા કાળ સુધી શોક કર્યો કરે છે. હે રામ! આ સંસારરૂપી અરણ્યમાં ફરનારો જીવરૂપી યજ્ઞ કે જે સેકંડો આશા-ઓરૂપી પાશોથી બંધાયેલો છે, ભોગોરૂપી તરણ-ઓની અત્યંત લાલચ રાખ્યા કરે છે, અનાદિ કાળરૂપી જરાથી જર્જરિત થયેલો છે, શોકરૂપી

નિસાસાથી દુઃખી થયા કરે છે; દુઃખોરૂપી મોટા યોગને ઉપાડનાર છે, જન્મરૂપી જંગલમાં ફરનાર છે, નીચ કર્મોરૂપી કાદવથી ખરડાયેલો છે, મોહરૂપી જળાશયના કાદવમાં ખૂંચી ગયો છે, જેને રાગોરૂપી ડાંસોનો સમૂહ કરડ્યા કરે છે, તુષણરૂપી દોરડાથી જે ખેંચાયા કરે છે, મનરૂપી કંઞસ વાણિયાને પનારે પડેલો છે, બંધુઓરૂપી બંધનોથી બંધાયેલો હોવાને લીધે મોહરૂપી જળાશયના કાદવમાંથી નીકળી શકતો નથી. પુત્રોરૂપી તથા કન્યાઓરૂપી છાણના જૂના ગંધાના કાદવમાં ખૂંચી જતાર છે, થાકી રહેલો છે, શાંતિથી રહિત છે, સંસારના લાંબા લાંબા પંથ કાપીને થાકી ગયો છે, વારંવાર જવા આવવાના ફેરાઓથી દુષ્ખળો થયેલો છે, પ્રચંડ તાપથી તપી રહેલો છે, જેને બ્રહ્મવિદ્યારૂપી શીતળ છાયા મળતી નથી, જે દેખીતો તેજસ્વી લાગે છે, પણ અંદર રોક થઈ ગયો છે, ઇન્દ્રિયોરૂપી કસાઈઓનો દુઘાવેલો છે, કર્મોરૂપી ઘંટાઓના શબ્દોથી ભડક્યા કરે છે, પાપોરૂપી ધોકાઓનો માર ખાધા કરે છે, જન્મ-મરણરૂપી બે વૈડાઓથી ચાલના સંસારરૂપી ગાડાની ધૂંસરીને તાણનાર છે, અજ્ઞાનરૂપી વિકટ વનમાં લોટી-લોટીને મોટાં ભાંડાંવાળો થઈ ગયો છે, પોતાનાં પહેલાં કરેલાં પાપોરૂપી અનર્થમાં સર્વદા ફૂળેલો જ રહે છે, દુઃખી થયા કરે છે, નિરુપાય છે, કર્મોનાં ફળોરૂપી યોગને માથે પડવાથી, શરીરમાં ખોદ પામ્યા કરે છે અને રોગાદિની ખીડાઓને લીધે દયામણી ચીસો નાખ્યા કરે છે, તેને લાંબા કાળના વૈરાગ્ય આદિ ચત્નોથી અને જ્ઞાનરૂપી યજ્ઞથી મોહરૂપી જળાશયના કાદવમાંથી કાઢવો નેઈએ. જે તરવના અવલોકનથી ચિત્ત ક્ષીણ થાય, તો જીવ સંસારરૂપી સમુદ્રમાંથી તરી જાય છે અને પાછો કદી પણ તે સમુદ્રમાં પડતો નથી. જેમ વહાણોવાળાના સમાગમથી સમુદ્ર યોળ-ગવા સારુ વહાણ મળે છે, તેમ મહાત્માના સમાગમથી સંસાર પાર કરવાની સારી યુક્તિ મળે છે. મરુબૂમિવાળા જે દેશમાં ફળો આપનારું અને

શીતળ છાયાવાળું સન્નિવૃત્તિનું વૃક્ષ ન મળતું હોય, તે દેશમાં સમજી માણસે વસવું જ નહિ. સુન્નિવૃત્તિ સંપત્તિ કે જે સિન્નિવૃત્તિ તથા શીતળ વચ્ચેની પાંદડાવાળો હોય છે, ધીરતાથી છાયાવાળો હોય છે અને મંદહાસ્યરૂપી પુષ્પવાળો હોય છે, તેની પાસે જવાથી ક્ષણમાત્રમાં અત્યંત શાંતિ મળે છે. આ સંસાર કે જે આત્મલાભરૂપી શાંતિ ન મળી હોય ત્યાં સુધી મહામોહને અને અદ્ભુત સંતાપોને આપનાર છે, તેમાં યુક્તિમાન પુરુષે જો પોતાને કાંઈ પણ વિવેક પ્રાપ્ત થયો હોય તો પડયા રહેવું યોગ્ય નથી. પોતાનો ધંધો ખોતે જ છે, માટે પોતાથી જ પોતાનો ઉદ્ધાર થાય એમ કરવું જોઈએ. દેહાભિમાનરૂપી ગર્વ ધરીને પોતાના આત્માને જન્મરૂપી કાદવોથી ભરેલા સંસારરૂપી સમુદ્રમાં નાખવો નહિ. 'આ દેહરૂપી દુઃખ શું છે, કેમ આવ્યું છે, શાથી થયું છે અને કેમ નાશ પામે?' એવી રીતથી સમજી પુરુષોએ પ્રયત્નપૂર્વક વિચારવું જોઈએ. સંસારમાં કબેલા આત્માનો ઉદ્ધાર કરવામાં માણસોને ધન, મિત્રો, શાસ્ત્રો કે બાંધવો કાંઈ કામ આવતાં નથી. મનરૂપી મિત્ર કે જે સર્વદા સાથે જ રહેનાર છે, તેને શું છ કરીને જો તેની સાથે કાંઈક વિચાર કરવામાં આવે તો આત્માનો ઉદ્ધાર થાય છે. વૈરાગ્ય તથા અભ્યાસરૂપી યત્નોને સાથે રાખી પોતાનો વિચાર કરવાથી ઉત્પન્ન થયેલા તત્ત્વલોકન (આત્માનું અવલોકન) રૂપી વજાણથી સંસારરૂપી સમુદ્ર તરાય છે. આત્મા કે જે નિરંતર દુષ્ટ આશાથી યજીતો હોવાને લીધે, લોકોની દયાનું પાત્ર (રોક) થઈ ગયો છે, તેની ઉપેક્ષા કરવી જોઈએ નહિ, પણ કાળજી રાખીને તેનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ. આ જીવરૂપી હાથી કે જે અહંકારરૂપી મોટા ખીલામાં તૂંણાણા રૂપી સાંકળથી બાંધાયેલો છે, મનરૂપી મહાવાળો છે અને જન્મરૂપી કાદવમાં ડૂબી ગયો છે, તેને તે કાદવમાંથી કાઢવો જોઈએ. હે રામ! જે મુદ્ધપણને દૂર કરીને અહંકારને બીડે નાખવામાં આવે, તો એટલાથી જ આ આત્માનું રક્ષણ થાય છે. જે

મન વડે રચાયેલી આસક્તિરૂપ જાળને ફેંકી દઈ, અહંકારને કાપી નાખવામાં આવે તો એટલાથી જ આત્માના શોધનનો માર્ગ અત્યંત સ્પષ્ટ દેખાય છે. જો આ દેહને લાકડા જેવો તથા માટીના ઢેશ સમાન ગણવામાં આવે, તો એટલાથી જ દેવાધિદેવ પરમાત્માને જાણવાનો માર્ગ મળે છે. અહંકારરૂપી મેઘ ક્ષીણ થાય તો એતન્યરૂપી સૂર્ય જોવામાં આવે છે અને એ સૂર્યને જોતાં જોતાં પરિણામે તેની સાથે એકરસપણાની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેમ અંધકારને કાપી નાખતાં પોતાની મેળે જ પ્રકાશનું દર્શન થાય છે, તેમ અહંકાર દૂર કરતાં પોતાની મેળે જ આત્માનું અવલોકન થાય છે, અહંકાર ક્ષીણ થતાં નિરંતરિય આનંદમાં શાંતિ મળવાથી જે નિર્વિકલ્પ અવસ્થા પ્રકટ થાય છે, તે ભરપૂર સ્થિતિવાળી છે અને તેનું જ પ્રયત્નથી સેવન કરવું યોગ્ય છે. પરિપૂર્ણ સમુદ્ર જેવી એ અવસ્થા અમારાથી વર્ણવી શકાય એમ નથી, એને કોઈની ઉપમા લાગુ પડે એમ નથી અને તેમાં દૃશ્યોનો સંસર્ગ જ હોતો નથી. એ અવસ્થા પ્રાપ્ત થયા પછી ફરી અજ્ઞાનરૂપ આવરણથી જો કંઈક જતી ન હોય, તો એ સ્થિરતાને પ્રાપ્ત થયેલી તુર્યવસ્થા જ છે એમ કહી શકાય છે, કે જે તુર્યવસ્થા (સાક્ષીપણાની સ્થિતિ) દેવળ મહાયતન્યના પ્રકાશની કળીરૂપ છે. ભરપૂર આકારવાળી અને આકાશની શોભા જેવી વિસ્તૃતી એ નિર્વિકલ્પ અવસ્થા વિદ્યેષોથી રહિતપણારૂપ અંશમાં સુષુપ્તિ જેવી જણાય છે. વિદ્યેષોથી રહિતપણારૂપ અંશમાં સુષુપ્તિને અને તે નિર્વિકલ્પ અવસ્થાને ઝાઝો ફેર રહેતો નથી. મનનો તથા અહંકારનો લય થતાં વિચારથી પોતાની મેળે સિદ્ધ થનારી, સઘળા પદાર્થોની અંદર વ્યાપેલી અને પરમ આનંદથી ભરેલી એ પ્રજ્ઞાત્મકપણા રૂપી નિર્વિકલ્પ અવસ્થા વચનથી વર્ણવી શકાય એમ નથી; ફેવળ હૃદયમાં જ અનુભવમાં આવે છે અને તેની નકલ જોઈતી હોય તો સુષુપ્તિ છે, હે રામ! જેમ અનુભવ કર્યો વિના ખાંડ આદિ પદાર્થોનું તત્ત્વ જાણવું નથી,

તેમ આત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ પણ અનુભવ વિના જણાતું નથી. આ જે સઘળું જગત છે, તે અંત વિનાના પરમાત્માનું જ સ્વરૂપ છે. જ્યારે ચિત્ત વિષયોમાંથી ઉપરામ પામીને આત્માકાર થઈ નિશ્ચળ રહે, ત્યારે સ્થાવરજંગમનો અંતર્યામી અને સાક્ષીપણાથી ઈન્દ્રિય આદિને પ્રકાશ આપનારો એ પરમાત્મારૂપી દેવ સાક્ષાત્ અનુભવમાં આવે છે, એમાં કોઈ પ્રકારનો સંશય નથી. આ પ્રમાણે યોથી ભૂમિકામાં આત્માનો અનુભવ થતાં તે પછીની પાંચમી ભૂમિકામાં વિષયોની વાસનાઓનો અત્યંત વિનાશ થાય છે, તે પછીની છઠ્ઠી ભૂમિકામાં યતન વિના જ પરમ પુરુષાર્થરૂપ આત્માનો સર્વદા પૂર્ણપણે અનુભવ થાય છે અને તે પછીની સાતમી ભૂમિકામાં સમાધિની તથા સમાધિ ન થવી તે ધ્યેનીની પણ સમતા થઈ જવાને લીધે પરમાત્માની સાથે એકરસપણું જ થાય છે. પરમાત્માની સાથેનું એ એકરસપણું અદ્વાદિ મહાત્માઓથી પણ માપી શકાતું નથી.

તદનુ વિષયવાસતાવિનાશસ્તદનુ શુભઃ પરમઃ સ્ફુટપ્રકાશઃ । તદનુ ચ સમતાવશાત્સ્વરૂપે પરિણમન્ મહત્તામચિત્ત્યરૂપમ્ ॥ ૫૫ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપરામપ્રકરણનો
'ઉપદેશ' નામનો સર્ગ ૬૪ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૬૫ માં*

**વિલાસ અને ભાસનું આખ્યાન-તેઓને
માતાપિતાના મરણથી થયેલો શોક**

વચિષ્ઠ ઉવાચ

મનસૈવ મનચ્છિત્ત્વા યદાત્મા નાવલોક્યતે ।

મમેત્યહમિતિ ત્યક્ત્વા તત્પ્રાપ્તસહોચન ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે કમળ સરખાં નેત્રોવાળા રામ ! અહંતા તથા મમતાનો ત્યાગ કરીને અને મનથી જ મનને કાપી નાખીને જે આત્માનું

અવલોકન કરવામાં ન આવે, તો જગતરૂપી દુઃખ ચિત્રમાં આલેખેલા સૂર્યની પેઠે અસ્ત પામતું નથી. આપદા મહાસમુદ્ર જેવી અપાર થઈ પડે છે, એને ઘડી ગરબડોથી ભરેલી જન્મ-મરણરૂપી વર્ષાઋતુ કે જે અજ્ઞાતરૂપી કાળાં વાદળાંવાળી છે તથા જડ પદાર્થોરૂપી જળની ધારા-ઓને વરસાવનારી છે, તે વારંવાર આવ્યા કરે છે, આ વિષયમાં જ 'ભાસ' અને 'વિલાસ' નામના બે મિત્રોના સંવાદરૂપ પ્રાચીન ઇતિહાસ કહેવામાં આવે છે કે જે સંવાદ સદ્વાદિના શિખર ઉપર થયો હતો. હે રામ ! જો આઈથી આકાશ-ને, પહોળાઈથી પૃથ્વીને અને જોડા પાયાથી પાતાળને દયાવીને રહેલો હોવાથી જાણે ત્રૈલોક્યને જીતનાર હોય એવો લાગતો, અસંખ્ય ફૂલગોળોથી ભરપૂર, અસંખ્ય નિર્ભય ધોધોવાળો, નેત્રોથી અસહ્ય ક્રાંતિવાળો અને જેની અંદરના નિધિઓ દારૂલા(ધનના ઢગલાઓ)નું યક્ષ લોકો રક્ષણ કરે છે, એવો 'સદ્વાદિ' નામનો એક પર્વત છે. એ પર્વતમાં કોઈ સ્થળે વૃક્ષોમાંથી પુષ્પોનો વરસાદ થયા કરે છે, કોઈ સ્થળમાં ઉત્તમ ઉત્તમ હરતાલ આદિ ધાતુઓ વિસ્તીર્ણ થઈ રહી છે, કોઈ સ્થળમાં ખીલનાં કમળોવાળાં સરોવરો શોભી રહ્યાં છે અને કોઈ સ્થળમાં રત્ન જેવી શિલાઓ દીપી રહી છે, કોઈ સ્થળમાં પાણીના ધોધોનો શબ્દ ફેલાઈ રહે છે, કોઈ સ્થળમાં પોલા વાંસનો શબ્દ ફેલાઈ રહે છે, કોઈ સ્થળમાં ગુફાઓના પવનોનો ઘોંઘાટ થયા કરે છે અને કોઈ સ્થળમાં ભ્રમરોનો ગુંજરવ જામી રહે છે. શિખરોમાં અપ્સરાઓ ગાયા કરે છે, વતીમાં મૃગો તથા પક્ષીઓ વિહાર કરે છે, ઉપરના ભાગોમાં મહોત્તમ વાદળાં ગોળ્યા કરે છે અને ખુલ્લા ભાગોમાં પક્ષીઓ નાદ કર્યા કરે છે. ગુફાઓમાં વિદ્યાર ઘોડો ગાયા કરે છે, સરોવરની અંદરનાં કમળવતીમાં ભ્રમરાઓ ગાયા કરે છે, આસપાસના ભાગોમાં ભીલ લોકો ગાયા કરે છે અને વનનાં વૃક્ષોમાં પક્ષીઓ ગાયા કરે છે. એ પર્વતશિખરોમાં દેવતાઓ હોવાને લીધે,

* આ પાંચમા સર્ગમાં સદ્વાદિનું, તેમાં અત્રિ મુનિના આકાશનું અને 'વિલાસ' તથા 'ભાસ' નામના બે તપસ્વીઓનાં જન્મ-કર્માદિનું તથા તેઓને શોક થવાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યો.

નીચેના જાગોમાં મનુષ્યો હોવાને લીધે અને ધરતીની અંદરના જાગોમાં નાગો હોવાને લીધે જાણે બીજું ત્રેલોક્ય હોય એવો તે લાગે છે. એ પર્વતમાં ગુફાઓની અંદર સિદ્ધ લોકો રહે છે, પૃથ્વીની અંદરના જાગોમાં ધનના નિધિઓ રહ્યા છે, ઉપર રહેલાં ચંદ્રનાં વૃક્ષોમાં સર્પો વીરાઈને રહ્યા છે અને શિખરો ઉપર મિલે રહેલા છે. એ પર્વત પુષ્પોરૂપી વાદળાંઓની વીરાયેલો છે, પુષ્પોના પરાગોરૂપી વાદળાંઓથી પથરાયેલો છે, વંદીનિયાથી ઊડતાં પુષ્પોરૂપી વાદળાંઓથી પોત ના દ્રવ્યમાં જાણે ભગ્યા કરે એ હોય એવો લાગે છે અને એવે પુષ્પોનાં વૃક્ષોથી જાણે પોતે ધવલ હોય એવો લાગે છે. એ પર્વત હરતાલ તથા ગેરુ આદિ ધાતુઓની રજરૂપી વાદળાંઓથી પીળો લાગે છે. એ પર્વતના સ્તંભમય નીચા જાગોની ઉપર યેસની ઘણી ઘણી નગરોની સ્ત્રીઓ જાણે કૃષ્ણવૃક્ષોની ઉપર યોદેલી હોય એવી લાગે છે. વાદળાંઓરૂપી કાળાં વસ્ત્રોથી દેહાયેલાં ચંગોવાળી, સ્તનોરૂપી મૂંગાં ઘરેણાંઓવાળી અને સુવર્ણ જેવી કાંતિવાળી એ પર્વતની શિલાઓ જાણે કૃષ્ણપક્ષમાં તાપકનાં સંકેતસ્થળોમાં જતી વિચક્ષુણુ અભિસારિકા તાપિકાઓ હોય એવી લાગે છે. એ પર્વતના ઉત્તર ભાગમાં રહેલું એક મોટું શિખર છે. તેમાં સઘળાં વૃક્ષો ફળોથી તમી રહેલાં છે, સ્તનો જેવાં સ્વરછ સરોવરોમાંથી ઝરણાંનાં પાણી વહ્યા કરે છે. આખાની ઉપર ચડેલી લતાઓમાંથી ઘણાં ઘણાં પુષ્પોના ગુચ્છો પડ્યા કરે છે, સઘળી દિશાઓ પ્રકૃતિલત થયેલાં ચંક્રોલોથી, પુનનાગોથી તથા નીલકમળોથી વ્યાપ્ત છે. લતાઓરૂપી પડદાથી સૂર્યનો પ્રકાશ દેખાતો નથી, સ્તનોનાં કિરણોના સમૂહોથી પ્રકાશ થઈ રહ્યો છે, જંબુઓનાં વૃક્ષોમાંથી રૂપવતી રસ તે તે સ્થળોમાં ખરડાઈ રહ્યો છે અને તેમાં સ્વર્લોકના જેવો આનંદ વત્યો કરે છે. તે શિખરમાં બ્રહ્મલોકના જેવો, સ્વર્ગલોકના જેવો તથા સદાશિવના નગર જેવો રમણીય અને સિદ્ધલોકોના પરિશ્રમને મટાડનારો આત્રિ

ઋષિનો એક મોટો મુશોભિત આશ્રમ છે, જેમ આકાશના માર્ગમાં 'શુક' અને 'બૃહસ્પતિ' નામના બે પંડિત તપસ્વીઓ છે, તેમ એ મોટા આશ્રમમાં 'શુક' અને 'બૃહસ્પતિ' નામના બે પંડિત તપસ્વીઓ રહેતા હતા. જેમ એક નાગવમાં રહેનારાં બે કમળવૃક્ષોને અત્યંત સ્વચ્છ બે કળીઓ ઉત્પન્ન થાય, તેમ એક સ્વર્ગમાં રહેનારાં એ બે તપસ્વીઓને અત્યંત નિર્મળ શરીરવાળા બે પુત્રો ઉત્પન્ન થયા. એમાં એકનું નામ 'વિલાસ' રાખવામાં આવ્યું અને બીજાનું નામ 'લાસ' રાખવામાં આવ્યું. જેમ પાંદડાં લનાના અને વૃક્ષના આશ્રયથી અનુક્રમે વૃદ્ધિ પામે છે, તેમ એ બંને બ્રાહ્મણો માતાપિતાના આશ્રયથી અનુક્રમે વૃદ્ધિ પામ્યા. સારા મનવાળા એ બંને બ્રાહ્મણો પરસ્પરની ઉપર સ્નેહ રાખવ. લાગ્યા, પરસ્પરને ખ્યારા લાગવા લાગ્યા અને જેમ તલ અને તેલ ભેગાં રહે છે, પુષ્પ અને મુગાંધ ભેગાં રહે છે તથા પુત્રની ઉત્પત્તિની બાલચવાળાં પ્રેમી સ્ત્રી અને પુરુષ ભેગાં રહે છે, તેમ ભેગા જ રહેવા લાગ્યા. એમનું મન જાણે એકમાંથી એપણને પામેલું હોય તેમ સમાન જ રહેતું હતું. પરસ્પરથી આનંદ પામતા અને અત્યંત મનોહર શરીરોવાળા એ બે બ્રાહ્મણો જેમ કમળમાં બે હમરાઓ રહે તેમ પોતાના આશ્રમમાં રહેતા હતા. નવી નવી વસ્તુઓ ઉપર ખ્યાર કરતા અને જાણે ચંદ્ર તથા સૂર્ય એકસાથે જ ઉદય પામેલા હોય એવા લાગતા એ બે બ્રાહ્મણો અત્યંત થોડા કાળથી જ બાહ્યાવસ્થાને છોડીને યૌવનને પ્રાપ્ત થયા હતા. જેમ પીડાયેલાં પક્ષીઓ માળાને ત્યજીને આકાશમાં જાય, તેમ વૃક્ષાવસ્થાથી પીડાયેલાં એમનાં માખાપ શરીરને ત્યજી દઈને સ્વર્ગમાં ગયાં. માખાપ મરી જતાં, એઓ પાણીમાંથી બહાર કાઢેલાં કમળોની જેમ રોક મોઢાંવાળા, તપેલાં ચંગોવાળા અને ઉત્સાહ વિનાના થઈ ગયા. વિલાસ અને લાસ એ બંને જણા પોતાનાં માખાપના મરણ પછી કરવાની સઘળી ક્રિયાઓને કરી લઈને વિલાપ કરવા લાગ્યા.

કેમ કે જગતની મર્યાદાનું મોટાઓથી પણ ઉલ્લંઘન કરી શકાતું નથી. માઆપની ઉતારક્રિયાઓને સમાપ્ત કરીને શોકને હીધે થયેલી વ્યથાથી પીડાયેલા એ ખંતે જણા કરુણારસથી ભરેલી પીડિત વાણીથી વિલાપ કરીકરીને જાણે ચિત્રમાં આલેખેલા હોય તેમ શરીરોની સઘળી યેષ્ઠાઓથી રહિત થઈ ગયા. એઓ મરણ પામ્યા નહિ, પણ મૂંઝવેઈ ત થઈ ગયા કે જેથી તેઓને આરામ પ્રાપ્ત થયો. ૧—૩૧

**કુલ્લોલર્વદેહિકમયો વ્યથયામિમૂલૌ શોકો-
ત્યયા કઠણયાતગિરા. વિલપ્ય । ચિત્રાપિતાવિવ
નિરસ્તસમસ્તચેષ્ઠો તૌ સંત્પિતૌ સુલમશ્યમ્પદ્વૈ
નિવૃત્તાૌ ॥ ૩૧ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણને

‘સહ્યાદ્રિવર્ણન’ નામનો સર્ગ ૮૫ એ સમાપ્ત

સર્ગ ૬૬ મો⁺

અજ્ઞાની અભુજ્ય દુઃખમાં જ પડ્યો રહે છે

વસિષ્ઠ ઉવાચ

અતિશોકપરામૂલૌ તલ્પતુર્દદતાપસૌ ।

તાપસં શુષ્કસર્વાર્ગૌ તાવરણ્યદ્રુમાવિવ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! પછી ઘણી વારે મૂંઝઈ ઊતરતાં, શોકથી અત્યંત પરાભવ પામેલા અને જંગલી વૃક્ષોની જેમ તાપથી સુકાયેલાં અંગોવાળા એ બે મોટા તપસ્વીઓ છૂટા પડીને કેટલાક કાળ સુધી વનમાં જ રહ્યા. ટોળાથી વિખૂટા રહેલા મૃગોની જેમ વિહ્વળ થયેલા અને ઘર તથા ધન આદિની ઉપર અત્યંત અરુચિ પામેલા એ બંને પ્રાણીઓએ વિરકત-પણથી જ વનમાં કાળક્ષેપ કરવા માંડ્યો. એમ કરતાં કરતાં કેટલાંએક દિવસો, કેટલાંએક મહિનાઓ અને કેટલાંએક વર્ષો પણ પસાર થઈ ગયાં. જેમ ખાડામાં ઊગેલાં વૃક્ષો ખાડામાં જૂતાં થઈ જાય, તેમ એ બે પ્રાણીઓ વનમાં ને વનમાં

વૃદ્ધ થઈ ગયા. જેઓને નિર્મળ તત્વબોધ મળ્યો ન હતો એવા એ વૃદ્ધ તપસ્વીઓ ઘણે કાળે એક દિવસ ભેગા થયા, ત્યારે તેઓએ પરસ્પરની સાથે નીચે પ્રમાણે વાતો કરી.

વિલાસ બોલ્યો : હેદ્વદ્યમાં રહેનારા અમૃતના સમુદ્રરૂપ ત્યારા બાંધુ ભાસ ! તું ભલે આવ્યો. આ જગતમાં તારો સમગમ મને મારા જીવનરૂપી ઉત્તમ વૃક્ષના ફળ જેવો જણાય છે. હે ભલા ભાઈ ! મારાથી છૂટે પડ્યા પછી તે આવતા આવતા દિવસો ક્યાં કાઢ્યા ? એ તું મને કહે, તારું તપ સફળ થયું છે ને ? તારી બુદ્ધિ શાંત રહે છે ને ? તારી વિદ્યા સફળ થઈ છે ને ? તને તત્વબોધ મળ્યો છે ને ? તું કુશળ છે ને ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : એ પ્રમાણે બોલતા સંસારથી અત્યાંત, ઉદ્દેગ પામેલા અને જેને તત્વબોધ થયો ન હતો એવા એ વિલાસને ભાસે પ્રીતિપૂર્વક નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

ભાસ બોલ્યો : હે સૌમ્ય ! મેં આપનારા ! તારો સમાગમ થયો તેથી જ મારું આવવું સફળ થયું છે. તું આજ જેવામાં આવ્યો એ બહુ સારું થયું. આપણે કે જેઓ આ સંસારમાં રહેલા છીએ તેઓનું કુશળ તો ક્યાંથી જ હોય ? જ્યાં સુધી જાણવાની વસ્તુ જાણવામાં આવી નથી, ચિત્તના કામ આદિ સંકલ્પો ફીણ થયા નથી અને સંસારરૂપી સમુદ્ર તરાયો નથી, ત્યાં સુધી આપણું કુશળ ક્યાંથી જ હોય ? જેમ દાતરડાથી લતાઓ કપાઈ જાય છે, તેમ જ્યાં સુધી ચિત્તથી થતી સઘળી વાસનાઓ કપાઈ ગઈ નથી, ત્યાં સુધી આપણું કુશળ ક્યાંથી જ હોય ? જ્યાં સુધી યોગ્ય સમજણ મળી નથી, સમતા પ્રાપ્ત થઈ નથી અને આત્મજ્ઞાન ઉદય પામ્યું નથી, ત્યાં સુધી આપણું કુશળ ક્યાંથી જ હોય ? હે સૌમ્ય ! જ્યાં સુધી આત્માનો લાભ થયો ન હોય, અને જ્ઞાનરૂપી મોદ્દૃષ્ટિ યૌષ્ઠ મળ્યું ન હોય, ત્યાં સુધી આ દુષ્ટ સંસારરૂપી વિપ્રચિદા વારંવાર થયા જ કરે છે. બાળપણરૂપી અંકુરિત અવસ્થા મટ્યા

+ આ છાસકમાં સર્ગમાં ભાસનાં વચનોથી ‘અજ્ઞાની ખુબ દુઃખરૂપી સમુદ્રમાં ગાયાં ખાવા કરે છે’ એ વિષયનું વિસ્તારથી નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું.

પછી જેમાં યૌવનરૂપી તવપલ્લવ ઉદય પામે છે, અને તે પછી જરારૂપી પુષ્પ ઉદય પામે એવું આ સંસારરૂપી કાંટાળું વૃક્ષ વારંવાર ઊગ્યા કરે છે. આ કાચારૂપી જૂના ઝાડમાંથી ધાંધલોરૂપી ભ્રમરોના વિલાસેરૂપી ગુંજરવૌવાળી અને ઘડપણરૂપી પુષ્પવાળી મરણરૂપી મંજરી ઉદય પામે છે. ભોગવાઈ ગયેલાં કર્મોરૂપી અનેક સ્તુત્યો વીતી જવાને લીધે રસથી રહિત થતી અને વારંવાર જેમાં એના એ વિષયો ભોગવાય છે, એવા દિવસોથી પુરાતી વર્ષોની પંકિત ઘણું કરીને પુરુષાર્થ કર્યો વિના જ કાઢવામાં આવે છે. દેહરૂપી પક્ષાડની તે તે આસક્તિઓરૂપી મોટી ગુફાઓ, કે જેઓ તુભણ્ણઓરૂપી હજારો કાંટાઓથી તથા વિષયભોગોરૂપી અનેક સર્પોથી ઘેરાયેલી છે, તેમાં અને તે તે વિષયસુખને અર્થે કરવામાં આવતી ક્રિયાઓમાં જ કાળ વીતી જાય છે. જેનું જવું અને આવવું સમાપ્ત જ થતું તથી એવાં સાતદિવસો લાંબાં—દૂં કાં દુઃખોથી, સુખ તા લેશ જેવા ક્ષાગતા વિષયભોગોથી અને સારાંતરસાં કાર્યો કરવાથી નહામં જ જાય છે અને નહામાં જ આવે છે. ખોટાં કાર્યો કરનારાં પ્રાણીઓ દુષ્ટ આશાઓના વેગથી વધતાં જતાં અને ખોટાં ફળો જ આપનારાં તુચ્છ કર્મો કરવામાં જ આયુષ્યને કાઢી નાખે છે. લાલચરૂપી હાથગ્રીમાં મોહ પામેલા આ મનરૂપી મદોન્મત હાથી વિવેકરૂપી ધાંધલાના ખીલાને ઉખેડી નાખીને દૂર દૂર દોડયો જાય છે. કાચારૂપી ઝાડમાં હૃદયરૂપી મોટા માળો કે જેમાંથી વિવેકરૂપી ચિંતામણિ પડી જાય છે, તેમાં ઊછરેલો અને જીભની અપળતાથી વળગી રહેનારો આ મીઠાં મીઠાં અન્યાદિના અભિલાષરૂપી ગીધ નિરંતર યજ્ઞ પામતો જાય છે. વૃક્ષાવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં રસથી તથા સુખથી રહિત થયેલી અને જેના કોમળ અવયવો શીથિલ થતા જાય છે એવી આ કાચા જૂનાં પાંદડાંની જેમ ક્ષીણ થઈ જાય છે. વૃક્ષાવસ્થામાં પુત્ર આદિએ કરેલા અપમાનથી લેવાઈ ગયેલું અને જેની શોભા નાશ પામી હોય તેવું શરીર, મોટા હિમનું ચિંદુ જેની

ઉપર પડેલું છે એવા રજથી ખરડાયેલા કમળની જેમ ભૂખરા રંગવાળું થઈ જાય છે. વળી જેમાંથી યૌવનરૂપી જળ વહી ગયું છે એવા અને સુકાઈ જતા એ દેહરૂપી તળાવમાંથી આયુષ્યરૂપી રાજા હસ એવો નાસી જાય છે કે, પાછો આવતો જ નથી. જર્જરિત અને કાળરૂપી પવનના યજ્ઞથી કંપતા જીવનરૂપી ઝાડમાંથી ભોગોરૂપી પુષ્પો અને દિવસોરૂપી પાંદડાંઓ તૂટી પડતાં જ જાય છે. અંદર ભોગોરૂપી સર્પોને તથા દુઃખોરૂપી દેહકાઓને ધરનારા અને આશારૂપી અપાર જળવાળા મનના મોહરૂપી ઊંડા કૂવાઓમાં જીવ દૂબી જાય છે. જેમ અનેક રંગોથી રંગાયેલી અને ખડુ જ અપળતાવાળી દેવમંદિરની ઉપર ચડાયેલી પનાકા ઊંચે ઊંચે ચડતી જાય છે, તેમ અનેક વિષયોથી રંગાયેલી અને ખડુ જ અપળતાવાળી તુભણ્ણ ઊંચે ઊંચે ચડતી જાય છે. કાળરૂપી મોટા દરમાં રહેનારો મૃત્યુરૂપી ઉદર આ સંસારરૂપી યંત્ર પર ચડેલા દેહરૂપી વચ્ચના જીવનરૂપી નંતુને કાપી નાખે છે. યૌવનરૂપી મોટા કલ્લોલવાળી જરા જરા વારમાં ઉત્પન્ન થતા તીક્ષ્ણ ક્રોધ આદિ ક્રીડાવાળી અને લોભ આદિથી થતાં ભ્રમણોરૂપી મોટી ચક્રીઓવાળી આ જીવનરૂપી દુષ્ટ નદી ચાલી જ જાય છે. શિલ્પ આદિ કળાઓના સમૂહોરૂપી અને જગતના વ્યવહારોરૂપી કલ્લોલોની મોટી ઊથલપાથલવાળી તેમ જ પોતાની અંદર પડેલાઓને ધૂમરીઓ ખવડાવનારી આ અંત વિનાની પ્રવૃત્તિરૂપી નદી પ્રત્યેક જન્મમાં આમ ને આમ વલ્લા કરે છે. આ સંબંધીઓની પંકિતઓરૂપી અસંખ્ય નદીઓ વિસ્તીર્ણ અને ઊંડા મધ્યવાળા કાળરૂપી સમુદ્રમાં નિરંતર પડતી જ જાય છે. હે ભાઈ! પ્રત્યેક જન્મમાં આ દેહરૂપી રત્નની સળી નાશરૂપી કાદવના સમૂહની અંદર દૂબી જાય છે, ત્યારે ‘ક્યાં દૂબી ગઈ’ એ જાણવામાં પણ આવતું નથી. લોખા કાળથી ચિંતારૂપી ચક્રમાં ધાંધાયેલું અને દુષ્ટ ક્રિયાઓમાં તથા દુષ્ટ ચિંતિઓમાં જ આસક્ત રહેનારાં ચિરા, જેમ સમુદ્રની ચક્રી-

માં ખડ દૂમરીઓ ખાય છે તેમ તુષણમાં દૂમરીઓ ખાય છે. ક્યોરોરૂપી મોટા મોટા અર્નત કલોલોમાં તણાતું જતું અને ચિંતાથી બહુ ગભરાયા કરતું ચિત્ત ક્ષણ માત્ર પણ શાંતિ પામતું નથી. બુદ્ધિરૂપી પશ્ચિમી 'આ કર્યું, આ કરું છું' અને આ કરીશ' એવી રીતની કલ્પનારૂપી જાળમાં બંધાઈને મૂંઝાઈ જાય છે. 'આ મિત્ર છે અને આ શત્રુ છે' એવા પ્રકારનાં દ્વંદ્વોના સંકલ્પરૂપી મોટા હાથી મારાં મર્મસ્થળોરૂપી નીલકમળોને કાપી નાખે છે. ચિંતારૂપી નદીના મોટી ચકરીઓ-વાળા તરગોના સૂપાહમાં રહેનારો અને બહુ જ ચપળ ગતિવાળો મનરૂપી મત્સ્ય ક્ષુભાત્રમાં ખૂબ જ પોષાય છે. જેઓ આત્માનો સ્પર્શ જ કરી શકતા નથી એવાં, આવાં આવાં ધણી દુઃખોને દેહમાં 'હું છું' એવી બુદ્ધિને લીધે પોતામાં ગ્રહણ કર્યો કરતો આ જનસમુદાય દીનપણને પ્રાપ્ત થાય છે. ઘણા ઘણા પ્રકારનાં સુખ-દુઃખોની અંદર પડનારો, જરા તથા મરણરૂપી મોટા પ્રચંડ વાયુએ તોડી નાખેલો અને જગતરૂપી પહાડની મધ્યમાં લોટયા કરતો આ મનુષ્ય રસથી રહિત થયેલાં સૂકાં પાંદડાંની જેમ છાછીતાને પ્રાપ્ત થાય છે. ૧-૩૯

बहुविधसुखदुःखमध्यपाती विततजरामरण-
प्रवातममः । जगदुदरगिरौ लुटन्ननोयं गतरस-
पर्णवद्वेति जजरत्वम् ॥ ૩૯ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો

'અભિનતાપ્રતિષાદન' નામનો સર્ગ ૬૬ મો

સમાપ્ત

સર્ગ ૬૭ મો*

આસક્તિથી બંધ અને અનાસક્તિથી મોક્ષ
વસિષ્ઠ ડગાવ

एवं तौ कुशलप्रश्नं कृतवन्तौ परस्परम् ।

कालेनासाद्य विमलं ज्ञानं मोक्षं ततो गतौ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! જેઓએ કુશળ

* આ સંસ્કૃતમાં સર્ગમાં 'દેહને અને આત્માને હથો સંબંધ નથી' એમ કહેવા માટે આસક્તિની જ બંધ થાય છે અને આસક્તિના ત્યાગથી બંધ ટળી જાય છે, એમ કહેવામાં આવેલો.

પ્રશ્નના સંબંધમાં પરસ્પરની સાથે એ પ્રમાણે બાતો કરી એવા એ 'ભાસ' અને 'વિભાસ' નામના બંને તપસ્વીઓ. કાળે કરીને ભિન્ન જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થયા અને અંતે મોક્ષ પામ્યા હતા. હે રામ ! એટલા માટે હું કહું છું કે, 'અનેક પાશોથી બંધાયેલા ચિત્તને સંસારમાંથી તરવા માટે જ્ઞાન વિના ખીજ કોઈ ગતિ જ નથી. જેમ સમુદ્ર હલકા પહીંને દુસ્તર છે, પણ ગરુડને ગાયના પગલાના ખાખોચિયા જેવો છે, તેમ આ સંસારરૂપી દુઃખ વિવેક વિનાના પુરુષને દુસ્તર છે, પણ વિવેકી પુરુષને જરા વારમાં તૂટી જાય એવું છે. જેમ જેવા બેહેલા લોકો નાક કરનારા માણસોને દૂરથી જુઓ છે, તેમ પોતાના સ્વરૂપ ભૂત ચૈતન્યમાત્રમાં રહેલા અને દેહથી પર થયેલા મહાત્માઓ દેહને દૂરથી જ જુઓ છે. દેહ દુઃખોથી અત્યંત ક્ષોભ પામે તોપણ આપને શી હાનિ થાય એમ છે? રથનું ધૂસરું ભાંગી જાય કે આખો રથ ભાંગી જાય, તો તેમાં સારથિનું કાંઈ ભાંગતું નથી; મન ક્ષોભ પામે તો તેમાં ચૈતન્યને શું થઈ જાય એમ છે? તરંગો ઉછળવા લાગવાથી સમુદ્રના પૂર્ણપણની હાનિ થાય કે? જેમ જળને હંસોની સાથે તથા પથરાઓની સાથે અને લાકડાંને શિલાઓની સાથે કાંઈ પણ સગપણ નથી. તેમ પરમાત્માને ભોગોની સાથે કાંઈ સગપણ નથી. જળને હંસો તથા પથરાઓ અને લાકડાંને શિલાઓ શાં સગ થાય, તેમ પરમાત્માને ભોગો શાં સગ થાય? જેમ પરમાત્માને ઘણા પર્વતો આવી જવાને લીધે ઉદયાચળને અને પશ્ચિમ સમુદ્રને કાંઈ સંબંધ નથી, તેમ આત્માને અને બંધને કાંઈ સંબંધ નથી. નદીનાં જળો કમળોને પોતાના ખોળામાં જ ધારણ કરે છે, તોપણ તે કમળો જળોને શું સગાં થાય છે? તેમ પરમાત્મા શરીરોને પોતામાં ધારણ કરે છે, તોપણ તે શરીરો પરમાત્માને શું સગાં થાય? જેમ લાકડું અને જળ એ બંનેના પરસ્પર અભિધાતથી જળનાં બિંદુ વગેરે ઉછળે છે, તેમ દેહના અને આત્માના

એકબીજાના અધ્યાસથી ચિત્તાની સુખ-દુઃખ આદિ વૃત્તિઓ ઊછળે છે. જેમ જળ અને લાકડું પાસેપાસે હોય, તો જળમાં લાકડાંતાં પ્રતિ-
બિંબો જોવામાં આવે છે, તેમ આત્મા અને શરીર પાસેપાસે હોવાને લીધે શરીરતાં સુખ-
દુઃખો આત્મામાં જોવામાં આવે છે. જેમ દર્પ-
ણમાં દેખાતાં તથા તરંગ આદિમાં જોવામાં આવતાં પ્રતિબિંબો સત્ પશુ નથી ને અમત પશુ નથી, પરંતુ અનિર્વચનીય છે, તેમ આત્મામાં જોવામાં આવતાં શરીરો સત્ પશુ નથી અને અસત્ પશુ નથી; પરંતુ અનિર્વચનીય જ છે. જેમ જળની સાથે સંબંધ પામેલાં લાકડાં તથા પથરાઓ જળથી જુદાં પડી જાય, તોપણ તેથી જળને કંઈ હાનિ થાય એમ નથી, તેમ આત્માની સાથે કલ્પતાથી સંબંધ પામેલાં પંચજૂનવાળાં શરીરાદિ છૂટાં પડી જાય, તોપણ તેથી આત્માને કંઈ હાનિ થાય એમ નથી. જેમ લાકડાથી સંબંધ પામેલા જળમાંથી કંપ તથા શબ્દ આદિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ આત્માની પાસે રહેવાના સંબંધને પામેલા આ દેહમાંથી ગતિ તથા શબ્દ આદિ ઉત્પન્ન થાય છે. ચૈતન્ય આસંગ છે અને શરીર જડ છે; માટે ચૈતન્યને પણ સુખ-દુઃખાદિ નથી અને શરીરને પણ સુખ-દુઃખાદિ નથી. જે કંઈ સુખ-દુઃખાદિ થાય છે, તે સધળું અહંકારને જ થાય છે; માટે અહંકાર નષ્ટ થઈ જાય તો કંઈ ખીડા નથી. આપણો આત્મા શુદ્ધ જ છે. જેમ લાકડું અને જળ ભેગાં થાય, તો તેમાં લાકડાને પણ સુખ-દુઃખાદિનો અનુભવ થતો નથી અને જળને પણ સુખ-દુઃખાદિનો અનુભવ થતો નથી. તેમ દેહ અને આત્મા ભેગા થયા છે, તેમાં દેહને પણ સુખ-દુઃખાદિનો અનુભવ થતો નથી અને આત્માને પણ સુખ-દુઃખાદિનો અનુભવ થતો નથી. આરાતી પુરુષ આ સંસારને જેવો દેખે છે, તેવો જ સાચો માને છે; અને જ્ઞાની માણસ આ સંસારને જેવો દેખે છે, તેવો સાચો માનતો નથી. જ્ઞાની માણસ તો સંસારને અધિષ્ઠાનરૂપણથી સાચો માને છે, પણ

સંસારરૂપણથી સાચો માનતો નથી. જેમ જળનો અને પથરાનો સંબંધ અંદર પ્રવેશ થયા વિનાનો જ થાય છે, તેમ આસક્તિથી રહિત થયેલા મનવાળાનો બહારના વિષયોની સાથે જે સંબંધ થાય છે, તે અંદરના અભિમાન વિનાનો જ થાય છે. જેમ જળનો અને લાકડાનો સંબંધ અંદર પ્રવેશ થયા વિનાનો જ છે, તેમ આત્માનો અને દેહનો સંબંધ વાસ્તવિક સંગ થયા વિનાનો જ છે. ચૈતન્ય સર્વત્ર એક જ છે, સર્વત્ર શુદ્ધ જ છે અને સર્વત્ર વિષયોના સંબંધથી રહિત જ છે. બીજું કહી શકાય એવું, અશુદ્ધપણવાળું અને વિષયોના સંબંધવાળું કોઈ ચૈતન્ય છે જ નહિ. જેમ વૈતાલ મુદ્દલ નહિ હોવા છતાં પણ ભાવનાથી ખડો થઈ જાય છે, તેમ આ વિસ્તીર્ણ સંસાર મુદ્દલ નહિ હોવા છતાં પણ અધ્યાસરૂપી ભાવનાથી ખડો થઈ ગયો છે. જેમ સ્વાપ્નમાં સ્ત્રીની સાથેનું મૈથુન મુદ્દલ નહિ હોવા છતાં પણ મનમાં થઈ ગયેલા તેવા નિશ્ચયથી થાય છે અને ઝાડનું ફૂડું વૈતાલ નહિ હોવા છતાં પણ મનમાં થઈ ગયેલા તેવા નિશ્ચયથી વૈતાલ જણાય છે, તેમ આત્માને દુઃખનો સંબંધ મુદ્દલ નહિ હોવા છતાં પણ મનમાં થઈ ગયેલા તેવા નિશ્ચયથી થાય છે અને આત્મા શરીરરૂપ નહિ હોવા છતાં પણ મનમાં થઈ ગયેલા તેવા નિશ્ચયથી શરીરરૂપ જણાય છે. જેમ જળનો અને લાકડાનો સંબંધ અંદર પ્રવેશ વિનાનો જ થાય છે, તેમ આત્માનો અને શરીરનો સંબંધ વાસ્તવિક સંગ વિનાનો જ થયો છે. હે રામ! જેમ જળમાં લાકડાં પડતાં છતાં પણ જળ અહંકારથી રહિત હોવાને લીધે લાકડાં પડવાના દુઃખથી ખીડાતું નથી, તેમ આત્મા જો અહંકારથી રહિત રહે તો દેહતાં દુઃખોથી ખીડાતો નથી. આત્મા પોતામાં દેહપણની ભાવનાથી જ દેહનાં દુઃખોને વશ થયો છે અને આત્મા જો તે ભાવનાને ત્યજી દે તો મુક્ત જ છે એમ વિદ્વાનોએ નિશ્ચય કર્યો છે. જેમ જળાશયમાં પાંદડાં, પાણી, મેલ અને લાકડાં પરસ્પરની સાથે લાગેલાં હોય છે

તોપણ અંદરની આસક્તિ વિનાનાં હોવાને લીધે તેઓમાં કોઈની કોઈનું સ્નાનસૂતક લાગતું નથી, તેમ આત્મા દેહ, ઈન્દ્રિયો અને મન પરસ્પરની સાથે લાગેલાં હોય, તોપણ જે અંદર આસક્તિથી રહિત રહે તો તેઓમાં કોઈને કોઈથી પણ દુઃખ થતું નથી. સર્વે સર્વેદા અત્યંત દુઃખ વિના જ રહે છે, હે રામ! સંસારમાં સર્વ પ્રાણીઓને અંદરની આસક્તિ જ જરા, મરણ તથા મોહરૂપી વૃક્ષોનાં ખીજરૂપ થાય છે. જે જીવ અંદરની આસક્તિવાળો હોય, તે સંસારરૂપી સમુદ્રમાં ડૂબેલો છે અને જે જીવ અંદરની આસક્તિથી રહિત હોય, તે સંસારરૂપી સમુદ્રમાંથી નીકળેલો જ છે. જે ચિત્ત અંદર આસક્તિવાળું હોય, તો સંકલ્પોથી અનેક શાખાઓવાળા જેવું થયેલું કહેવાય છે અને જે અંદર આસક્તિથી રહિત હોય, તો લીન થઈ ગયેલું જ કહેવાય છે. મન જે આસક્તિવાળું હોય, તો તેને લાંગી ગયેલા સ્ફટિકના શિવલિંગની જેમ અપવિત્ર સમજે. મારું મન આસક્તિ વિનાનું છે, માટે સ્ફટિકના અખંડિત શિવલિંગની જેમ અત્યંત પવિત્ર છે. ચિત્ત સંસારના વ્યવહાર કર્યું કરતું હોય તોપણ જે આસક્તિ વિનાનું હોય, તો નિર્મળ છે તથા મુક્ત જ છે એમ સમજવું; અને જે લાંબા કાળથી તપ કર્યું કરતું હોય અને તે છતાં આસક્તિવાળું હોય, તો અત્યંત બંધનવાળું જ છે એમ સમજવું. અંદર આસક્તિવાળું મન બંધાયેલું છે અને આસક્તિથી રહિત થયેલું મન મુક્ત છે. અંદરની આસક્તિવાળું મન એ જ બંધનું કારણ છે અને તે આસક્તિ વિનાનું મન એ જ મોક્ષનું કારણ છે. જેમ લાકડાં ઉપાડવા માટે ગયેલું વઢાણ લાકડાં ઉપાડવાની આસક્તિથી રહિત હોવાને લીધે, લાકડાં ઉપાડવાનાં કોઈ જાતના ગુણ-દોષોથી લેવાતું નથી, તેમ પુરુષ સંસારનાં કાર્યો કરતો હોય તોપણ અંદર આસક્તિથી રહિત હોય, તો તે કાર્યોનાં કોઈ જાતના ગુણ-દોષોથી લેવાતો નથી. જીવને જે અંદર આસક્તિ હોય, તો તે એસી રહેવા છતાં પણ તેને કર્તૃપણું

પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ કે માણસ સૂઈ ગયેલો હોય છે, તોપણ તેણે મનમાં આસક્તિ હોવાથી સ્વપ્નમાં સુખ-દુઃખો આપનારા ઘણા ઘણા ભ્રમોનું કર્તૃપણું પ્રાપ્ત થાય છે. દેહ કશી ક્રિયા કરતો ન હોય, તોપણ ચિત્ત જે ક્રિયાઓને કર્યું કરતું હોય, તો જીવને સુખ-દુઃખો પ્રાપ્ત થયા વિના રહેતાં નથી, એ વાત સ્વપ્નમાં મનની યોશથી પ્રાપ્ત થતાં સુખ-દુઃખો ઉપરથી આપણા અનુભવમાં જ છે. મન જે પોતાની અંદર કંઈ કરતું ન હોય, તો જીવને સ્ફુટ રીતે કર્તૃપણું છે જ નહિ. સુષુપ્તિ આવસ્થામાં મનની ક્રિયાઓથી રહિત થયેલો પુરુષ ગતિ કરે છે, તોપણ તે 'હું કરું છું' એવું અભિમાન ધરતો નથી એ આપણા જાણવામાં જ છે. તમે જે પુણ્ય કે પાપ મનથી કરશો તેનું ફળ પામશો; પણ જે પુણ્ય કે પાપ મનથી નહિ કરો તેનું ફળ પામશો નહિ. ચિત્તામાં કર્તૃપણાની શક્તિ નથી એમ નથી કે જેથી આપણે દેહને કર્તૃ કલ્પવો પડે. દેહ કદી પણ કોઈ કર્મનો કર્તા છે જ નહિ. મન કર્મો કરતું હોય તોપણ જે આસક્તિથી રહિત હોય, તો તે અકર્તા જેવું જ છે; કેમ કે આસક્તિથી રહિત રહેનારા મનને કર્મોનાં ફળ ભોગવવાં પડતાં નથી. જેમ જેનું મન દૂર દેશમાં રહેલી પ્રિય સ્ત્રીમાં લાગી રહ્યું હોય, તે પુરુષ પોતાનું મન તે સમયના ટાઢ-તડકા આદિમાં લાગેલું નહિ હોવાને લીધે ટાઢ કે તડકાથી થતાં સુખ-દુઃખોથી લેવાતો નથી, તેમ પરમાત્મામાં લાગેલા મનવાળા પુરુષ પોતાનું મન સારા-નરસાં કર્મોની આસક્તિથી રહિત હોવાને લીધે શરીરથી બ્રહ્મલ્પ થાય, તોપણ તેના પાપથી લેવાતો નથી અને શરીરથી અશ્વમેધ થાય તોપણ તેના પુણ્યથી લેવાતો નથી. અંદરની આસક્તિથી રહિત થયેલો અને નિર્વિશ્લેષ સુખને પ્રાપ્ત થયેલો જીવ. બહારથી ક્રિયાઓ કરતો હોય તોપણ તે કર્તા કે ભિક્ષતા કદી પણ થતો નથી. એવો જીવ બહારની ક્રિયાઓ કરે, તો તેથી તેને કશી હાનિ નથી અને ન કરે તો તેથી તેને

કશે લાભ નથી. જે મન ચંદરની આસક્તિથી રહિત હોય તે મન કર્તા નથી; તે તો મુક્ત છે, શાંત છે, યોગ્ય છે અને નિર્લેપ છે. હે રામ! માટે શરીરની સાથે સંબંધ ધરાવનારી સઘળી વસ્તુઓને તથા સઘળી ક્રિયાઓને મનથી બહાર રાખથી, એ જે સઘળી વસ્તુઓનો તથા સઘળી ક્રિયાઓનો ત્યાગ કરવાનો મુખ્ય ઉપાય છે એમ નિશ્ચય કરીને સમજી પુરુષે ચંદરની આસક્તિ કે જે સઘળાં દુઃખોને ઉત્પન્ન કરનારી હોવાને લીધે અત્યંત કૂર છે, તેને ત્યજી દેવી જોઈએ. જેમ ઇન્દ્રનીલમણિ જેવું સ્વચ્છ જળ ખડગની ધારાના જેવી શ્યામતાવાળા ધમુનાના જળમાં મળીને ચોકરસ થઈ જાય છે, તેમ શાંતિ પામેલું ચંદરની આસક્તિરૂપી મેલથી અત્યંત રહિત થયેલું અને આકાશના જેવી સ્વચ્છતાવાળું ઉરામ મન સઘળા આત્મ પદાર્થોરૂપી મળોથી રહિત એવા પરમાત્મામાં મળીને ચોકરસ થઈ જાય છે. ૧-૪૫

**વિરહિતમલમન્તઃ સંગદોષેણ ચેતઃ
શમમુપગતમાર્ચં ધ્યોમવર્નિર્મલામ્ ।
સકલમલવિમુક્તોનાત્મનૈકત્વમેતિ
સ્થિરમણિનિર્મમ્ભો વારિણી વારિનીલે ॥ ૪૫ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપરકરણો
'અંતઃસંગવિચાર' નામનો સર્ગ ૬૭ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૬૮ મો*

**આસક્તિને ટાળવાના ઉપાયો અને વંધા
તથા વંધ્યા આસક્તિ**

રામ જ્વાલ

**કીદૃશો પ્રગવન્ સંગઃ કથં વંધાય વા ત્વણામ્ ।
કલ્પ મોહાય કથિતઃ કથં વૈષ ચિકિત્સ્યતે ॥૧॥**

રામ ઘોલ્યા : હે મહારાજ! મનુષ્યોને કયો અને કયા પ્રકારનો સંગ પાંધન આપે છે

* આ અડસઠમા સર્ગમાં આસક્તિનાં તથા અનાસક્તિનાં લક્ષણો, આસક્તિને ટાળવાના ઉપાયો, વંધા તથા વંધ્યા આસક્તિઓ અને તેઓનાં ફળો કહેવામાં આવેલો.

અને તે સંગને કયા ઉપાયથી ટાળવો? કયો સંગ મનુષ્યોને મોક્ષ આપનારો કહેવાય છે?

વસિષ્ઠ ઘોલ્યા : હે રામ! દેહ અને આત્મા કે જેઓ પરસ્પરથી અત્યંત વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળા છે, તેઓના પરસ્પર વિલક્ષણપણાનો વિચાર નહિ જ કરતાં, દેહમાં જ આત્મપણાનો વિશ્વાસ રાખનામાં આવે છે, એ સંગ પાંધના કારણરૂપ કહેવામાં આવે છે. આત્મા કે જે દેશની, કાળની તથા વસ્તુની મર્યાદાથી પર છે, તેનું એ મર્યાદાથી રહિતપણું ભૂલી જઈ, દેહને જ આત્મા માનીને વિષયસુખોની લાલચ રાખવામાં આવે છે, એ સંગ પાંધના કારણરૂપ છે. 'આ સઘળું જગત આત્મા જ છે, માટે હું કોની ઈચ્છા કરું' અને કોને ત્યજી દઉં? ઈચ્છવા યોગ્ય કે ત્યજી દેવા યોગ્ય કાંઈ છે જ નહિ,' એમ સમજી અસંગપણાથી રહેલું એ જીવન્મુક્તની સ્થિતિ કહેવાય છે. 'હું દેહ પણ નથી અને દેહ મારાથી જુદો પણ નથી. માટે દેહ કે જે મિથ્યા જ છે, તેમાં વિષયસુખો મળે તોપણ ભલે અને ન મળે તોપણ ભલે. હું તો અસંગ જ છું,' એવી રીતનો જેન મનનો નિશ્ચય હોય તે પુરુષ જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. જે પુરુષકર્મોના ત્યાગને ન ઈચ્છે, કર્મોમાં આસક્તિ પાડી ન થાય, સિદ્ધિમાં તથા અસિદ્ધિમાં સમાત યુક્તિવાળો રહે અને કર્મોનાં ફળોનો ત્યાગ કરે, તે પુરુષ સંગ વિનાનો કહેવાય છે. આત્મામાં જ એકતિષ્ઠા રાખનારા જે પુરુષનું મન હર્ષને, ક્રોધને વશ ન થતું હોય, તે પુરુષ સંગથી રહિત અને જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. જે પુરુષ સઘળાં કર્મોનો તથા તેનાં ફળ આદિનો ક્રિયાથી નહિ પણ મનથી જ સારી પેઢે ત્યાગ કરી દે, તે પુરુષ સંગથી રહિત કહેવાય છે. જે એક આસક્તિને ત્યજી દેવામાં આવે, તો અનેક પ્રકારના રોગોથી થતી સઘળી રોજાઓનું ચોસક મળી આવે છે અને મોક્ષરૂપી પરમ પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. આસક્તિને લીધે જ ઉદય પામતા સઘળાં દુઃખોના સમૂહો ખાદ્યામાં ઊગેલાં કાંટાનાં વૃક્ષોની

જેમ સેંકડો શાખાઓથી ફેલાય છે. અળદ આદિ પશુઓ નાકની નાથ ખેંચવાથી ભય પામી માર્ગમાં ભારને તાણે છે, એ આસક્તિનું જ ક્ષણ છે. ઝાડ એક હેઠાણે જ રહેનારા પોતાના શરીરથી ટાઢના, વાયુના તથા તડકાના દુઃખને સહન કરે છે, એ આસક્તિનું જ કારણ છે. કીડો ધરતીના દરમાં રહી અત્યંત ખીડાતો ખીડાતો દુઃખમાં જ પોતાનું આયુષ્ય પૂરું કરે છે, એ આસક્તિનું જ કારણ છે, પક્ષી ઝાડની શિખા ઉપર રહેતાં, ભૂખથી ખીડાતાં અને પારથી આદિનો તિરંતર ત્રાસ રાખતાં રાખતાં જ પોતાના આયુષ્યને પૂરું કરે છે, એ આસક્તિનું જ કારણ છે. દૂધીના અંકુરોનો અને ખડનો આહાર કરનારો મૃગ પારથીનું યાણ વાગવાથી ખીડા પામીને દેહનો ત્યાગ કરે છે, એ આસક્તિનું જ કારણ છે. આ અનાદિ કાળના જૂના જીવો વારંવાર જન્મ્યા કરે છે અને ક્રીટ-પર્તગોના અવતારોને પ્રાપ્ત થાય છે, એ આસક્તિનું જ કારણ છે. જેમ જળાશયોમાં તરંગો ઉત્પન્ન થઈ થઈને નથ થઈ જાય છે, તેમ આ અનંત પ્રાણીઓ જન્મીજન્મીને મરી જાય છે, એ આસક્તિનું જ કારણ છે. માણસો હતાઓની તથા તુણોની યોનિઓને પામે છે, વારંવાર મરે છે અને નિરુપાય થઈ જાય છે, એ આસક્તિનું જ કારણ છે. અનર્થોની પરંપરાઓ જેવા સેંકડો પદ્મોથી ભરેલી આ સંસારરૂપી નદી વૃદ્ધિ પામે છે, એ આસક્તિનું જ કારણ છે. હે રામ! વંદ્યા (વંદન કરવા યોગ્ય-વખાણવા યોગ્ય) અને વંધ્યા (વાંઝણી-પુરુષાર્થરૂપી ક્ષણથી રહિત) એમ બે પ્રકારની આસક્તિ છે. અજ્ઞાનીઓને સઘળા સંસારના વિષયોમાં જે આસક્તિ છે, તે વંધ્યા આસક્તિ છે અને તરવેરાઓને—જીવન્મુક્ત પુરુષોને સ્વરૂપના અનુસંધાનમાં જે આસક્તિ છે, તે વંદ્યા આસક્તિ છે. આત્મતત્ત્વનો યોધ નહિ થતાં, દેહ આદિ વસ્તુઓમાં થયેલી દૃઢ આસક્તિ કે જે ફરી વાર પણ સંસારમાં જ નાખનારી છે, તે વંધ્યા કહેવાય

છે. સાચા વિવેકને લીધે આત્મતત્ત્વનો યોધ થતાં, સ્વરૂપના અનુસંધાનમાં દૃઢ આસક્તિ કે જે ફરી વારના સંસારના ફેરાને ટાળી જ નાખે છે તે વંદ્યા કહેવાય છે. હરતોમાં શંખને, ચક્રને તથા ગદાને ધારણ કરનારા વિષ્ણુદેવ વંદ્યા આસક્તિને લીધે જ (જીવન્મુક્તપણાથી જ) અનેક પ્રકારની લીલાથી ત્રૈલોક્યનું પાલન કરે છે. સૂર્યનારાયણ વંદ્યા આસક્તિથી જ દરરોજ નિરાધાર આકાશના માર્ગમાં નિરંતર ગતિ કર્યા કરે છે. મોટા કલ્પને આંતે વિદેહમુકિતમાં શાંતિ માટે કલ્પાયેલું અ્રહ્માનું શરીર વંદ્યા આસક્તિથી જ જગતનું નિર્માણ કર્યું કરે છે, પાર્વતીરૂપી બંધનના સ્થંભમાં લીલાથી બંધાયેલું અને વિજૃંભિતી શણગારેલું સદાશિવનું શરીર વંદ્યા આસક્તિથી જ જગતનો પ્રલય કરે છે. અ્રહ્મતત્ત્વના યોધમાં દૃઢ સ્થિતિને પામેલા સિદ્ધલોકો, લોકપાલો તથા ખીજ મહાત્માઓ વંદ્યા આસક્તિથી જ જગતમાં રહ્યા છે. મહલોક આદિ ઊંચા લોકોમાં રહેનારા ભુગુ આદિ મહાત્માઓ વંદ્યા આસક્તિને લીધે જ જરાથી તથા મરણથી રહિત અયેલાં પોતાનાં શરીરોરૂપી યંત્રોને ધારણ કરી રહ્યા છે. જેમ ગીધપક્ષી માંસના ટુકડાઓની ઉપર ઝડપ નાખે છે, તેમ મન રમણીયપણાની ખોટી ભ્રાંતિથી ભોગો ઉપર ઝડપ નાખે છે, એ વંધ્યા આસક્તિનો પ્રભાવ છે. વાયુ આસક્તિથી જ અ્રહ્માંડની અંદર વાય છે. પંચમહાભૂતો આસક્તિથી જ અ્રહ્માંડમાં રહ્યાં છે અને જગતની સ્થિતિ પણ આસક્તિથી જ ચાલ્યા કરે છે. અ્રહ્માંડરૂપી ઊમરાનું ક્ષણ કે જેમાં સ્વર્ગનો, પૃથ્વીનો તથા પાતાળનો સમાવેશ છે, તેમાં દેવો, મનુષ્યો, સર્પો અને અસુરો ગણગણતા મરછરોની જેમ રહ્યા છે, એ પણ આસક્તિનો મહિમા છે. જળાશયના તરંગોની જેમ જગતમાં અનંત પ્રાણીઓ જન્મે છે, મરે છે, ઊંચે ચડે છે અને નીચે પડે છે, એ સઘળો આસક્તિનો જ મહિમા છે. પ્રાણીઓ ઝરણાંઓના જળકણોની જેમ અમથાં અમથાં પ્રકટ થઈ થઈને પાછાં લીન થાય

છે, એ આસક્તિનો જ મહિમા છે. પરસ્પરના હાથથી મરણ પામતા, જડતાથી જળરિત થયેલા અને ભારે ભ્રાંતિમાં પડેલા સર્વ લોકો ખરી પડેલાં પાંદડાંની જેમ ભ્રમણ કર્યો કરે છે, એ આસક્તિનો જ મહિમા છે. હે રામ ! ઝડપમાં મચ્છરોના સમૂહની જેમ અને પાતાળમાં જળતા બોધની જેમ નક્ષત્રોનો સમૂહ આકાશમાં ફર્યો કરે છે અને વારંવાર એકની એક ગતિ પામ્યા કરે છે, એ આસક્તિનું જ ફળ છે. ચંદ્ર ઉદય-અસ્તોથી તથા વૃદ્ધિ-સૂયોથી જીર્ણ થયેલા, કાળરૂપી ખાળકને રમવાના દડા જેવા અને કાળા કલંકવાળા પોતાના જળમય દેહને આજ સુધી ત્યજ દેતો નથી, એ આસક્તિનો જ મહિમા છે. દેવતાઓ મનરૂપી વ્રણથી દુઃખી થવા છતાં પણ અનેક યુગોના ફેરફારોનાં દુઃખો જોવામાં આવવાથી કંઠિત થઈ ગયેલા, એ મનરૂપી વ્રણને આસક્તિને લીધે જ કાપી નાખતા નથી. હે રામ ! પરબ્રહ્મરૂપી આકાશમાં કોઈએ કેવળ વામતાને લીધે જ આ જગતરૂપી વિચિત્ર ચિત્ર આલેખ્યું છે તે બુધો, નિરાકાર પરબ્રહ્મરૂપી આકાશમાં મનની આસક્તિરૂપી એક રંગથી જ આ જગતરૂપી ચિત્ર રચાયું છે, માટે તે કદી પણ સત્ય નથી. આ સંસારમાં મનથી આસક્ત રહીને વ્યવહાર કરનારા લોકોનાં શરીરોરૂપી તુણોને તુણારૂપી અગ્નિની જ્વાળા આળી નાખે છે. જેનું મન સંસારમાં આસક્ત હોય તેના જન્મો-ને, સમુદ્રની રેનીઓને અને ત્રસરેણીઓને ગણી કાઢવામાં કોણ સમર્થ છે ? કોઈ સમર્થ નથી. ગંગા કે જે મેરુપર્વતના શરીરમાં પગથી તે માથા સુધી લંબાઈવાળી મોતીઓની માળા જેવી લાગે છે, તેના તરંગો કદાચ ગણી શકાય, પણ સંસારમાં આસક્ત થયેલાઓના અવતારો ગણી શકાય એમ નથી. જેનું મન સંસારમાં આસક્ત છે, તેઓને માટે જે આ રૌરવ નરક, અવીચિ નરક અને કાલસૂત્ર નરક ઇત્યાદિ નામોવાળાં રમણીય અંતઃપુરો હારખંધ બાંહેલાં છે કે, જેઓમાં 'ચાતનાઓ' નામની રાણીઓ ભોગવવામાં આવે

છે, જેનાં ચિત્તો, સંસારમાં આસક્ત હોય છે, એવા અને દુઃખોથી સુકાયેલા લોકો જ ધગધગતાં તરકોરૂપી અગ્નિઓમાં ખળતણરૂપ થાય છે અને એ ખળતણોથી જ તે અગ્નિઓ સળગ્યા કરે છે. જગતમાં જે જે દુઃખો છે, તે સઘળાં આસક્તિવાળાઓ માટે જ ઈશ્વરે કરાવેલાં છે. જેમ જળના કલ્લોલોથી વ્યાપ્ત થયેલી મોટી નદીઓ સમુદ્રને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ દુઃખોની સઘળી પરંપરાઓ જેનું ચિત્ત આસક્તિવાળું હોય તેને જ પ્રાપ્ત થાય છે. મનના વિષયોરૂપી જેનું શરીર એક જાતના ઘોળરૂપ જ છે એવી અને જીવોને જન્મ-મરણની દુર્દશાઓમાં નાખવાને જ ઇચ્છનારી અવિદ્યાએ આ સઘળી દુઃખોની જળ પાથરેલી છે. હે રામ ! જેમ વર્ષાઋતુમાં નદીઓ જળના પૂરથી ખૂબ જ ફેલ્યા છે, તેમ ચૈત્રવર્ષ આદિ સઘળી વિભૂતિઓ ભોગોની આસક્તિના ત્યાગથી અત્યાંત વિસ્તાર પામે છે. હે રામ ! મનની અંદર જે આસક્તિ છે, તે અંગોને અંગારારૂપ છે અને જે આસક્તિનો ત્યાગ છે, તે અંગોને અમૃતરૂપ છે એમ સમજો. જેમ ખડકી નિશ્ચિત થયેલી ઔષધિ ખડમાંથી જીંદલા અગ્નિથી બળી જાય છે, તેમ જીવ મનમાં રહેલી આસક્તિથી બળી જાય છે. સઘળા વિષયોમાં આસક્તિથી રહિત, શાંત, આકાશની પેઠે નિર્લેપ રહેનારું, બ્રહ્મવિદ્યામાં ઉત્સાહ ધરનારું અને અવિદ્યામાં ઉત્સાહ વગરનું મન સુખ આપનારું જ થાય છે. જે પુરુષ બ્રહ્મવિદ્યાના મનનાદિમાં ઉત્સાહ ધરાવતા, સંસારના વિષયોમાં ઉત્સાહથી રહિત રહેનારા અને સર્વજ્ઞ આસક્તિ વગરના પોતાના ચિત્તાથી સંસારમાં રહે છે, તે જીવમુક્ત છે. ૧-૫૩

વિદ્યાદશિ પ્રોદયમાગતેન ક્ષયં ત્વિદ્યા-
વિષયે ગતેન । સર્વત્ર સંસક્રિયવિર્જિતેન સ્વત્વે-
તસા તિષ્ઠતિ યઃ સ મુક્તઃ ॥ ૫૩ ॥

શ્રીશિવવાસિક મહારમાયણમાં ઉપશમપ્રકરણે
" સંગવિચારયોગપદ્ય " નામનો સર્ગ ૬૮ મો અમાર

સર્ગ ૬૯ મો*

મનને આસક્તિરહિત કરી બ્રહ્મરૂપે અવ-
શિષ્ટ કરવાનો ક્રમ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

સર્વદા સર્વસંસ્યેન સર્વેણ સદૃ તિષ્ઠતા ।

સર્વકર્મરતૈનાપિ મનઃ કાર્ય વિજાનતા ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ યોદ્યા : હે રામ ! સર્વદા સર્વ
વ્યવહારમાં પુત્ર, સ્ત્રી તથા મિત્ર આદિ સઘનાં-
ઓની સાથે રહેતાં અને સઘના પ્રકારનાં કાર્યો
કરતાં પણ સમગ્ર પુરુષે પોતાના મનને ધન
આદિના ઉલ્લેખોમાં આસક્ત રાખવું નહિ, થઈ
ગયેલી વાતોની ચિંતાઓમાં આસક્ત રાખવું
નહિ, વર્તમાન પદાર્થોમાં પણ આસક્ત રાખવું
નહિ, આકાશમાં પણ આસક્ત રાખવું નહિ,
નીચેના પ્રદેશમાં પણ આસક્ત રાખવું નહિ,
મધ્યમાં પણ આસક્ત રાખવું નહિ અને દિશા-
ઓમાં કે ખૂણાઓમાં પણ આસક્ત રાખવું
નહિ. તેમ જ શરીરમાં, અત્યંત વધેલાં સ્ત્રી-
પુત્રાદિમાં, ભોગોરૂપી ઈન્દ્રિયોની વૃત્તિઓમાં,
ઈન્દ્રિયોમાં, યોગ સંબંધી ધારણ કરવાનાં પ્રાણ,
બ્રહ્મરંધ્ર, ભૂકુટિઓનું મધ્ય, નારિકેલનો ચંત,
મુખ તથા આંખોની કીરીઓ ઈત્યાદિ સ્થાનોમાં,
અંધકારમાં, પ્રકાશમાં, દ્વધાકાશમાં, જગતમાં,
સ્વપ્નમાં, સુષુપ્તિમાં, શુદ્ધ સત્ત્વગુણમાં, રજ્જો-
ગુણમાં, તમોગુણમાં, ગુણોના સમુદાયમાં, કાર્ય-
પદાર્થોમાં, માયામાં, સૃષ્ટિના આદિકાળમાં, સૃષ્ટિ-
ના મધ્યકાળમાં, સૃષ્ટિના અંતકાળમાં, દુઃકામાં,
દૂર રહેલામાં, પાસે રહેલામાં, નામ—રૂપાદિમાં,
જીવમાં, શબ્દમાં, સ્પર્શમાં, રૂપમાં, રસમાં,
ગંધમાં, વિષયોના અગ્નિલાષથી પરવશતામાં,
વિષયોના ઉપભોગોરૂપી ફળોમાં, બીજા લોકમાં
જવા—આવવારૂપી સિદ્ધિઓમાં અને લાંબા

કાળ સુધી જીવવા આદિ સિદ્ધિઓમાં પણ સમગ્ર
પુરુષે પોતાના મનને આસક્ત રાખવું નહિ.
મન કેવળ બુદ્ધિના સાક્ષીમાં જ શાંતિ લઈને અને
બીજા સઘના વિષયો તુચ્છ સમજીને, વ્યાપક
ચૈતન્યના જ અનુસંધાનમાં તત્પર રહે એમ કરવું
જોઈએ. સર્વજ્ઞ આસક્તિઓ ટળી જવાથી અને
આ સ્થિતિમાં જ રહેવાથી બ્રહ્મપણાને પ્રાપ્ત થયેલો
જીવ આ સઘના વ્યવહારને કરે તો પણ ભલે અને
ન કરે તો પણ ભલે. વ્યવહાર કરવાથી કે ન કરવાથી
તેને કંઈ પણ હાનિ કે લાભ થતાં નથી. જેમ
આકાશ વાદળોઓની સાથે સંબંધ પામતું નથી,
તેમ આત્મારામ થયેલો જીવ ક્રિયાઓનાં ફળોથી
સંબંધ પામતો નથી; માટે એવો જીવ ક્રિયાઓ
કરે તો પણ ભલે અને ન કરે તો પણ ભલે, અથવા
જીવ સાક્ષીચૈતન્યનો પણ ત્યાગ કરી, શાંત
ચૈતન્યધન થઈને, જેમ શોભીતો શાંતિમણિ
પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહે છે, તેમ પોતાના
સ્વરૂપમાં જ રહે એમ કરવું. હે રામ ! સ્વરૂપમાં
શાંતિ પામેલો, સર્વદા સ્વર્ગપ્રકાશ રહેતો અને
વ્યવહારનાં ફળોમાં ઈચ્છા નહિ રાખતો જીવ
વ્યવહાર કરતો હોય, તો પણ અવિદ્યા આદિથી
રહિત હોવાને લીધે કર્મોનાં ફળોના સંબંધને
પ્રાપ્ત થતો નથી અને પ્રારબ્ધનો હૃય થવા સુધી
દેહરૂપી ભારને જાણે સહન કરી રહ્યો હોય એવી
સ્થિતિમાં રહે છે. ૧—૧૨

નિર્વાણમાત્મનિ ગતઃ સતતોદિતાત્મા જીવો-
ઽરુચિર્ચવહરત્રપિ રામમદ્ ॥ નો સંગમેતિ ગત-
સંગતયા ફલેન કર્મોદ્વેગેન સદૃતીવ લ વેદભારમ્

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણમાં

‘શાંતિસમાપતયોગોપદેશ’ નામનો સર્ગ

૬૯ મો સમાપ્ત

* આ અગ્રણેતરમા સર્ગમાં જે ક્રમથી મન સઘના
વિષયોની આસક્તિને ઊડી દઈ, સાક્ષીમાં સ્થિર થાય
અથવા સાક્ષીને પણ ત્યજ દઈને બ્રહ્મરૂપણાથી
અવશેષ રહે, તે ક્રમ કહેવામાં આવ્યો.

સર્ગ ૭૦ મો*

આસક્તિરહિત મનુષ્ય વ્યાવહારિક
જીવનની પરિતાપ પામતો નથી

વસિષ્ઠ ક્વાચ

અસંસર્ગસુખાઅસંસ્યિતવિતતામભિઃ ।

અવહારિભિરવ્યંતર્વિતશ્લોકમયઃ સ્થિતમ્ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ એવ્યા : હે રામ ! અસંસર્ગપણના

સુખનો જ નિરંતર સ્વાદ લેનાર વ્યવહારીક મહાત્મા પુરુષો વ્યવહાર કરતા છતાં પણ અંદર શોકથી તથા ભયથી રહિત થઈને રહેલા છે. જીવન્મુક્ત પુરુષ કે જે ધર્મનો નાશ તથા અપમાન આદિ ક્ષોભ ઉપજવનારાં કારણોથી ક્ષોભ પામતા જેવો દેખાતા છતાં પણ ક્ષોભથી રહિત જ હોય છે અને ચિત્તને વાસ્તવિક અજ્ઞાનદરૂપી મુખમાં કોઈ જાતનો પણ વાંધો નહિ રહેવાને લીધે અંદર પૂર્ણ હોય છે, તેના મુખની શોભા પૂર્ણ-માના ચંદ્રની શોભા જેવી દેખાય છે. જેનું મન વિષયોથી રહિત હોવાને લીધે સંતાપોથી રહિત થઈ આત્મામાં જ રહું હોય, તે જીવન્મુક્ત પુરુષથી, જેમ જળ તિર્મળીના ચૂર્ણથી પ્રસન્ન (નિર્મળ) થાય છે તેમ લોકો પ્રસન્ન (રાજ) થાય છે. સર્વદા આત્મદૃષ્ટિથી આત્મામાં જ લીન થઈને સ્વસ્થ રહેનારો જીવન્મુક્ત પુરુષ કોઈ સમયે ચંચળ દેખાય, તોપણ તે જળમાં પ્રતિબિંબિત થયેલા સૂર્યની પેઠે મિથ્યા ચંચળ જ દેખાય છે. આત્મતત્ત્વને સમજેલા અને આત્મામાં જ રમણ કરતા ભગ્યશાળી મહાત્મા પુરુષો વ્યવહારમાં પીછાંતી ચાલીના જેવા ચંચળ દેખાતા હોય તોપણ અંદર મેરુપર્વત જેવા અચળ જ હોય છે. જેમ સિન્ધુ સ્ફટિકમંડિલ જન્મદતાં ફૂલ આદિ ઉપાધિઓવાળો જણાતો હોય, તોપણ વાસ્તવિક રીતે તેઓના રંગોથી રંગાઈ જતો નથી, તેમ આત્માપણને પામેલું ચિત્ત વ્યવહાર

સંબંધી કાર્યો સાથે જોડાય તોપણ તે કાર્યોથી થતાં સુખ-દુઃખરૂપી રંગોથી રંગાઈ જતું નથી. જેમ જળની રેખા ક્રમજને ચોટતી નથી, તેમ સંસારની દૃષ્ટિ જીવના તથા ઈશ્વરના તત્ત્વને જણનારા પ્રકાશવાળા ઉત્તમ ચિત્તને ચોટતી નથી. બ્યારે પુરુષ પરમાત્માના જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થઈ, કલ્પનાઓરૂપી મેલોથી રહિત થઈને, સમાધિ ધર્મ વિના પણ સમાધિમાં રહેલાના જેવો સુખ-મગ્ન રહે, ત્યારે આસક્તિથી અત્યંત રહિત થયેલો કહેવાય છે. જીવ આત્મારામપણથી જ સંસારમાં સંગરહિતપણાને પ્રાપ્ત થાય છે; કેમ કે સંગ (આસક્તિ) આત્મજ્ઞાનથી જ પાતળો થતો જાય છે. તે વિના યીજ કોઈ પ્રકારથી પાતળો થતો નથી. હે રામ ! આ આત્મામાં જ આસક્ત-પણારૂપી સ્થિતિમાં રહેલો જીવ સર્વદા પ્રિયથી, અપ્રિયથી, જીવનથી અને મરણથી રહિત હોવાને લીધે જાગૃતમાં પણ સુખમિમાં રહેલા જેવો થાય છે. જેમ ચંદ્ર પોતાની કળ્મશોના દેરફારના ક્રમથી અમાવાસ્યાના દિવસે સૂર્યપણાને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ આ જાગૃતમાં પણ સુખમિરૂપી અવસ્થામાં રહેવાના અભ્યાસના ક્રમથી પ્રૌઢતાને (જમાવટને) પામેલો જીવ અત્યંત પવિત્ર પરમાત્માપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. જીવ એવી સુખમિ દશાને પામીને જીવતાં સુધી વ્યવહાર કર્યો કરે છે, તોપણ સુખ-દુઃખરૂપી રંગોરૂપોથી કદી પણ ખેંચાતો નથી. જેમ નવાવવાને માટે બનાવેલાં ખૂતળાંને સુખ-દુઃખની દૃષ્ટિઓ પ્રાપ્ત થતી નથી, તેમ જાગૃતમાં જ સુખમિમાં રહેલો જે પુરુષ જગત સંબંધી વ્યવહારો કરતો હોય, તેને સુખ-દુઃખની દૃષ્ટિઓ પ્રાપ્ત થતી નથી. અનિષ્ટની પ્રાપ્તિથી તથા ઈજાના વિયોગથી તાપ-આપનારી અહંતારૂપી શક્તિ ચિત્તને પીડા કરે છે, પણ તે શક્તિ જેનું ચિત્ત આત્માપણાને પામેલું હોય તે પુરુષના કયા ભાગને પીડા કરે અને પીડા કેમ કરી શકે? સાધનની દશાથી માંડીને આસક્તિના ત્યાગથી જ ક્રિયાઓ કરવાના અભ્યાસવાળો જાગૃતમાં જ સુખમિ જેવી દશાને પ્રાપ્ત થયેલી યુદ્ધિવાળો

* આ સિત્તેરમા સર્ગમાં અસંગતપણાના સુખમાં જાત થયેલો પુરુષ વ્યવહારથી ઉત્પન્ન થતા દોષોથી પરિતાપ પામતો નથી, એ વિષયનું મુદિતપૂર્વક વિવરણ કરવામાં આવ્યું.

જીવન્મુક્તપણથી રહેલો જીવ, ક્રિયાઓ કરવા છતાં પણ ધ્યાનોત્તર નથી, હે રામ! સુષુપ્તિ જેવી ગુરિતો આશ્રય કરીને તમે પ્રારબ્ધના યોગે આવી પડેલાં વર્ણાશ્રમ કર્મો કરો. કદાચ એ કર્મો ન કરો તોપણ કોઈ તિહિ. જ્ઞાની પુરુષને કર્મોનો સ્વીકાર પણ ગમતો નથી અને કર્મોનો ત્યાગ પણ ગમતો નથી. પોતાના સ્વરૂપને જાણનારા જ્ઞાની પુરુષો કોઈ પ્રકારની આસક્તિ રાખ્યા વિના જે સમયે જે ક્રિયા આવી પડે, તે સમયે તે ક્રિયાને અતુસરીને વર્તે છે. જો તમે જાગ્રતમાં જ સુષુપ્તિમાં રહેનારી (અભિનિવશ વિનાની) યુદ્ધિથી ક્રિયાઓ કરશો, તોપણ અકર્તી જ રહેશો અને જો તમારી યુદ્ધિ જાગ્રતમાં જ સુષુપ્તિમાં નહિ રહેલી હોય, તો તમે કોઈ ક્રિયાઓ નહિ કરો તોપણ કર્તા જ રહેશો. હવે જેમ તમારી ઈચ્છામાં આવે તેમ કરો. હે રામ! જેમ બાળક કોઈ પણ ફળનો વિચાર કર્યા વિના જ ખાટલામાં પગ હલાવ્યા કરે છે, તેમ તમે ફળોનો સંકલ્પ નહિ કરતાં જ કર્મો કરો. વિષયો વિનાના ચૈતન્યરૂપી પદમાં સ્વસ્થ થયેલો અને જાગ્રતમાં જ સુષુપ્તિમાં રહેલી યુદ્ધિવાળો તરવેતા પુરુષ ગમે તે કર્મ કરે, પણ તે કર્મમાં તેને કતીપણું પ્રાપ્ત થતું નથી. જેમ ચંદ્ર પૌતાની ચંદર અમૃતથી શીતળ રહે છે, તેમ જાગ્રતમાં સુષુપ્તિની દશાને પ્રાપ્ત થઈ ચિત્તામાં વાસનાઓથી રહિત થયેલો જીવન્મુક્ત પુરુષ પોતાની ચંદર આનંદથી શીતળ રહે છે. જેમ પર્વત સઘળી ઋતુઓમાં સમાન રહે છે, તેમ જાગ્રતમાં જ સુષુપ્તિ જેવી દશાને પ્રાપ્ત થયેલો અને પૂર્ણિમાના ચંદ્રના ધિંબની પેઠે પૂર્ણ થયેલો મહાતેજસ્વી જીવન્મુક્ત પુરુષ વિપત્તિની તથા સંપત્તિની સઘળી અવસ્થાઓમાં સમાન (નિર્વિકાર) રહે છે. જેમ પર્વત પવનના આવવાથી વૃક્ષ આદિ ભાગમાં જ કંપાયમાન થાય છે, મણુ ચંદર કંપાયમાન થતો નથી, તેમ જાગ્રતમાં જ સુષુપ્તિમાં રહેનારો ધીર પુરુષ ક્રિયાઓ કરતાં ચિત્તાથી અહાર જ અપળ થાય છે, પણ ચંદર અપળ

થતો નથી. હે રામ! તમે કે જે નિર્દોષ છો, તે સુષુપ્તિ જેવી અવસ્થામાં રહીને, શરીરને તરત પાડી નાખો તોપણ જલે અને પર્વતની જેમ લાંબા કળસુધી ધરી રાખો તોપણ ભલે. આ જાગ્રતમાં જ સુષુપ્તિમાં રહેવારૂપી સ્થિતિ અભ્યાસના યોગથી સર્વદા દૃઢ રહેવા લાગે ત્યારે તેને જ તરવેતાઓ તુર્થીવસ્થા કહે છે. ઉપર કહેલી સુષુપ્તિ જેવી અવસ્થામાં આનંદમય થઈને રહેવાય છે અને તુર્થીવસ્થામાં આનંદરૂપ થઈ જવાય છે. ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ તુર્થીવસ્થામાં સઘળાં દુઃખોથી અત્યંત રહિત થાય છે અને મન અત્યંત નાશ પામી નય છે. પરમ આનંદથી ધૂમતો તુર્થીવસ્થામાં રહેલો તરવેતા પુરુષ આ જાગ્રતની રચનાને સર્વદા લીલા જેવી જોયા કરે છે. શોકથી, ભયથી તથા પરિશ્રમથી રહિત થયેલો અને જેનો સંસારરૂપી ભ્રમ જતો રહ્યો હોય છે એવો તુર્થીવસ્થામાં આરૂઢ થયેલો તરવેતા પુરુષ ફરી વાર આ સંસારની રચનામાં પડતો નથી. જેમ પર્વતની ઉપર રહેલો પુરુષ પૃથ્વી ઉપર રહેલા લોકોને હસતો હસતો જુઓ છે, તેમ તુર્થીવસ્થારૂપી પવિત્ર પદવીને પામેલો ધીરયુદ્ધિવાળો પુરુષ આ ભ્રાંતિથી કલ્પેલા જાગ્રતને દોષદૃષ્ટિથી હસતો હસતો જુઓ છે. આમ તે જીવતાં સુધી આ તુર્થીવસ્થામાં અખંડ સ્થિતિ પામીને, આનંદમાં જ લીન થયેલો હોવાને લીધે અંતે વિદેહમુકિતને પ્રાપ્ત થાય છે, કે જે વિદેહમુકિત તુર્થીતીત પદ કહેવાય છે. જાગ્રત આદિ ત્રણ અવસ્થાઓ, કે જે મોટા આનંદથી રહિત હોવાને લીધે આનંદ વિનાની કહેવાય છે, તેઓને ત્યજીને તુર્થીવસ્થારૂપ મહાનંદ (મોટા આનંદવાળા) પદને પ્રાપ્ત થયેલો તરવેતા પુરુષ તે મહાનંદ(તુર્થીવસ્થા જીવન્મુકિત પદ)ને પણ છોડીને તુર્થીતીત પદ (વિદેહમુકિત) ને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે મુક્ત જ કહેવાય છે. જેનાં સઘળાં અજ્ઞાનમય અભિમાનો ક્ષય પામેલાં હોય છે અને જન્મ આપનાર કામદેવમંદિ સઘળા પાશો ગલિત થઈ ગયા હોય છે એવો એ મહાત્મા પુરુષ, જેમ જળમાં પડેલો સિંધવનો ટુકડો

જળની રસમય સત્તાને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ પરમાત્માની અધિષ્ઠાનપણરૂપી અર્ખાંકાનંદ સત્તા (સત્તાસામાન્ય) ને પ્રાપ્ત થાય છે. ૧-૩૩

પરિગલિતસમસ્તજન્મપાશા સકલવિહીન-
તમોમયાભિમાનઃ । પરમરસમયી પ્રવાતિ સત્તાં
જલગતસૈંધવલ્લખન્દવન્મહાત્મા ॥ ૩૩ ॥

શ્રીયોગવૈશિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો

‘અસંગવિકલ્પોપદેશ’ નામનો સર્ગ ૭૦ મો

સમાપ્ત

સર્ગ ૭૧ મો*

અવષ્ણીનીય વિદેહસુકિત, શરીરાદિનો

નિરાસ અને તુર્યાવસ્થાનું વર્ણન

વસિષ્ઠ ઉવાચ

યાવત્સુર્યપરામર્શસ્તાવત્ કેવલતાપદમ્ ।

જીવન્મુક્તસ્ય વિષયો વચસાં ચ રઘુવ્રહ્મ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! તુર્યાવસ્થાના

અનુભવરૂપ જે બ્રહ્મભાવનું પદ કે જેને જીવન્મુક્ત પુરુષો જાણે છે, તે જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી જીવન્મુક્ત કહેવાય છે અને તુર્યાતીત પદ પ્રાપ્ત થયા પછી વિદેહમુક્ત કહેવાય છે. શ્રુતિ આદિનાં વચનો પણ તુર્યાવસ્થાના અનુભવ સુધીનું વર્ણન કરી શકે છે. તે પછીની સ્થિતિનું કોઈથી વર્ણન જ થઈ શકતું નથી. જીવન્મુક્ત થયા પછી વિદેહ-મુક્ત થયેલા પુરુષો મનથી રહિત હોવાને ક્ષીણ પોતાના વિદેહમુક્તપણાને જાણતા નથી અને તેઓનું વર્ણન પણ શ્રુતિ આદિનાં વચનોથી કરી શકાતું નથી. હે રામ ! જેમ આકાશ માણસોના વિષયરૂપ નથી, તેમ વિદેહમુક્તિ અનુભવના કે વચનોના વિષયરૂપ નથી. જેમ આકાશમાં પવનો જ પહોંચે છે, તેમ જેમાં વિદેહમુક્તો જ પહોંચે છે એવી એ પરમ વિશ્વતીતની પદવી જીવતાઓને તો દૂર કરતાં પણ અત્યંત દૂર છે. જગતમાં જ સુષુપ્તિ જેવી અવસ્થાથી કેટલાક

કાળ સુધી જગતની સ્થિતિને ભોગવીને પછી પરમ આનંદથી ઘૂમેલો પુરુષ તુર્યાવસ્થા (જીવન્મુક્તિ) ને પ્રાપ્ત થાય છે. હે રામ ! જીવન્મુક્ત પુરુષો જે પદ્ધતિથી, નિર્દેહ (સુષુપ્તિ-દ્વાર્યાદિની પ્રતીતિથી પણ રહિત) પદરૂપી ‘તુર્યાતીત’ નામની દશાને પ્રાપ્ત થાય છે, તે પદ્ધતિથી તમે પણ એ દશાને પ્રાપ્ત થજો. હે શત્રુઓને હણનારા રામ ! તમે જગતમાં સુષુપ્તિ જેવી અવસ્થાથી જગતનાં વ્યવહારો કરો, જેમ ચિત્રમાં આલેખેલા ચંદ્રને ક્ષય પણ નથી અને રાહુ આદિનો ભય પણ નથી, તેમ તમને મૃત્યુ પણ નથી અને ક્રોધનો ભય પણ નથી. આ શરીરનો ક્ષય થાય કે સ્થિરતા થાય, તેથી આત્માનો ક્ષય કે સ્થિરતા થાય એમ સમજવું નહિ; કેમ કે જે આ શરીર છે તે તો ભ્રમ જ ઉદય પામેલો છે. તમારે દેહતા નાશનું પણ શું પ્રયોજન છે અને દેહની સ્થિરતાનું પણ શું પ્રયોજન છે? તમે તમારા આત્માના બોધની સ્થિરતાનો પ્રયત્ન કરો. દેહ જેમ છે તેમ ભલે રહ્યો. તમે જગતના અધિષ્ઠાનને જાણી ચૂક્યા છો, ત્રણે અવસ્થાઓના અધિષ્ઠાનને સમજી ચૂક્યા છો અને પોતાના સ્વરૂપને પામી ચૂક્યા છો, તો હવે પ્રજ્વળત કલ્યાણને માટે શોકથી રહિત થાઓ. જેમ આકાશ અંધકારથી તથા વાદળોથી મુક્ત થઈને ચંદ્રના શીતળ પ્રકાશની શોભાથી શોભે છે, તેમ તમે પ્રિયથી તથા અપ્રિયથી મુક્ત થઈને આત્માના શીતળ પ્રકાશની શોભાથી શોભો છો. જેમ ધોગથી, મંત્રથી તથા તપથી સિદ્ધ થયેલો પુરુષ આકાશમાંથી પૃથ્વી ઉપર દોડે નહિ, તેમ આત્માશાનથી સંપન્ન થયેલું તમારું મન વિષય સંબંધી સુષુપ્તિ ઉપર દોડતું નથી. સંસારમાં જે કાંઈ છે, તે ત્રણે પ્રકારના પરિચ્છેદથી રહિત શુદ્ધ ચૈતન્ય જ છે; માટે ‘આ હું હું’ અને ‘આ મારું’ છે’ એવી ખોટી ભ્રાંતિ તમને ન રહેવી જોઈએ. શુદ્ધ ચૈતન્યનું ‘આત્મા’ એ નામ પણ શાસ્ત્રાદિના વ્યવહાર માટે કલ્પેલું છે, વાસ્તવિક નથી તો પછી બીજા આત્મ પદાર્થોનો નામરૂપ આદિ ભેદ તો શુદ્ધ ચૈતન્યથી અત્યંત દૂર જ

* આ ઇકોતેરમા સર્ગમાં વિદેહમુક્તિને અવર્ણનીય (વર્ણન કરવાને અશક્ય) કહીને પછી શરીરાદિનો નિરાસ કરીને તુર્યાવસ્થા (જીવન્મુક્તિ) નું જ વર્ણન કરવામાં આવેલું.

હોય એમાં શું કહેવું? જેમ જે સમુદ્ર છે તે જળ છે, તેમાં તરંગ આદિ જળથી જન્મું છે જ નહિ; તેમ આ સઘળું જગત આત્મા જ છે, તેમાં પૃથ્વી તથા જળ આદિ કાંઈ પણ આત્માથી જન્મું નથી. જેમ સઘળા સમુદ્રમાં જળ વિના બીજું કાંઈ મળતું જ નથી, તેમ આ સઘળા જગતમાં આત્મા વિના બીજું કાંઈ મળે એમ જ નથી. હે વિચક્ષણ રામ! 'આ હું છું' એવી આસ્થા તમે કયા અમુક પદાર્થમાં બાંધો છો? કોઈ પણ અમુક પદાર્થમાં બાંધવી યોગ્ય નથી; કેમ કે જે તમે નથી અથવા જે તમારું નથી એવું કાંઈ પણ નથી, તેમ જ જે તમે છો અથવા જે તમારું છે એવું પણ કાંઈ નથી, દેહો પણ નથી, દેહોની સાથે સંબંધ પણ નથી અને દૈત જ નથી, આત્મામાં દૈતરૂપી કલંકનો સંભવ પણ હોય કે? ને સૂર્યમાં વ્યંધકારરૂપી કલંકનો સંભવ હોય, તો આત્મામાં દૈતરૂપી કલંકનો સંભવ હોય. હે શત્રુઓને હણનારા રામ! હવે 'દૈત છે' એમ પણ ઘડીબર સ્વીકારોને તમારી પાસે વાત કરું છું. દેહાદિ છે તોપણ તેઓનો આત્મા સાથે સંબંધ ઘટતો નથી. જેમ છાયાને અને તડકાને સંબંધ સંભવતો નથી અને જેમ પ્રકાશને અને અંધકારને સંબંધ સંભવતો નથી, તેમ દેહને અને આત્માને સંબંધ સંભવતો જ નથી. જેમ શીત અને ઉષ્ણ સર્વદા પરસ્પરથી વિરુદ્ધ છે, માટે તેઓનો સંબંધ સંભવતો નથી, તેમ દેહ અને આત્મા પરસ્પરથી વિરુદ્ધ છે, માટે તેઓનો સંબંધ સંભવતો નથી. જેમ માટીને અને ઘડાને પરસ્પરથી જુદાં નહિ રહેવારૂપ સમવાય સંબંધ છે, તેમ આત્માને અને દેહને સમવાય સંબંધ પણ ઘટતો નથી; કેમ કે આત્મા ચેતન છે અને દેહ જડ છે; માટે તેની સંબંધ કેમ અનુભવવામાં આવે? માટી અને ઘડો એ તો બંને જડ હોવાથી પરસ્પરને મળતા છે, માટે તેઓનો સમવાય સંબંધ ઘટે, પણ આત્મા અને દેહ તો પરસ્પરથી વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળા છે, માટે તેઓનો સમવાય ઘટે જ નહિ. કેવળ ચૈતન્યમાત્ર

આત્માને દેહનો સંબંધ છે, એ વાત તો 'દાવાગિતને અને સમુદ્રને સંબંધ છે' એ વાત જેમ ખોટી હોવાથી ન સમજાય એવી જ છે, જેમ સૂર્યનાં કિરણોમાં કલપાયેલો સમુદ્ર (અંકવાતો પાણી) કિરણોનું અવલોકન કરવાથી બાધિત થઈ જાય છે, તેમ આત્મામાં કલપાયેલો દેહનો અને આત્માનો ખોટો સંબંધ આત્માનું અવલોકન કરવાથી બાધિત થઈ જાય છે, આત્મા ચૈતન્યરૂપ છે, નિર્ભળ છે, નિત્ય છે, સ્વયંપ્રકાશ છે તથા દુઃખરહિત છે અને દેહ તો જડ છે, મળવાળો છે, અનિત્ય છે, બીજાને લીધે તે પ્રકાશ છે અને દુઃખીવાળો છે; માટે આત્મા દેહની સાથે કેમ જ સંબંધ પામે? 'દેહને આત્માનો સંબંધ ન હોય તો દેહનું ચાલવું કે બળ પામવું ઘટતું નથી. જો દેહ આત્માના સંબંધ વિના ચાલતો હોય કે બળ પામતો હોય, તો શયમાં પણ ગતિ અને બળ હોવાં જોઈએ એવી શંકા કરવી નહિ; કેમ કે દેહ પ્રાણવાયુથી ચાલે છે અને પ્રાણવાયુને ટકાવી રાખનારાં અન્નાદિથી બળ પામે છે, માટે દેહને આત્માની સાથે જરા પણ સંબંધ નથી. હે ઉત્તમ બુદ્ધિવાળા રામ! દૈતનો સ્વીકાર કરતાં પણ દેહના અને આત્માના સંબંધનો સંભવ થતો નથી. ત્યારે દૈતનો સ્વીકાર ન કરવાના સિદ્ધાંતપક્ષમાં તો દેહના અને આત્માના સંબંધની કલ્પના પણ કયાંથી હોય? જેમ દેહના અને આત્માના સંબંધનું ખંડન કરવામાં ઘણી યુક્તિઓ છે, તેમ જ દૈતનું* ખંડન કરવાની પણ

* આત્માથી જુદો કોઈ પદાર્થ છે એમ દૈતમત કહે છે. હવે તે જુદો પદાર્થ કયો હોઈ શકે? આત્માથી જુદો આત્મા તો હોય નહિ, કારણ કે તે એક અદ્વિતીય પરમાત્મા સ્વરૂપ છે એટલે તેમાં ભેદ નથી. તેનાથી જુદો પદાર્થ દેહ છે એમ માનો તો તે દેહ જડ છે અને આત્મા ચેતન છે. તે બંનેનો સંબંધ અશક્ય નહિ, તે યુક્તિ ઉપર શ્લોક ૧૮ થી ૨૬ સુધી જણાવી આત્મા અને દેહ સાથે સમવાય સંબંધ છે એમ નિશ્ચયિત કરેલું છે, તે પણ બરોબર નથી; કારણ કે સમવાય એ નિત્ય સંબંધ છે. ધડો અને તેને વીંટવું કપડું,

ધણી ધણી યુક્તિઓ છે. માટે દંતરૂપી ભ્રમને છોડી દઈને અદંતમાં જ રિશ્તી કરો. કોઈને કદી પણ અને કયાંય પણ બંધ કે મોક્ષ છે જ નહિ. હે રામ! સર્વત્ર બહારના તથા અંદરના પદાર્થો સહિત જે કાંઈ દેખાય છે તે સઘળું કાંઈ છે જ નહિ અને જે છે તે આત્મા જ છે. એવી રીતની ભાવનાને સ્પષ્ટ રીતે દૃઢ કરો. 'હું સુખી છું, દુઃખી છું અને મૃદ છું' એવા પ્રકારની ભાવનાઓ તો કેવળ ઊલટા વિચારો જ છે. એ ખોટી ભાવનાઓને તમે સાચી સમજતા હશે તો હું ધારું છું કે, કે તમને હજી હાંબા કાળ સુધી દુઃખ ભોગવવાની ઈચ્છા છે. જેમ પર્વતની અને ખડકની તુલના થાય નહિ અને જેમ રેશમી વસ્ત્રની અને પથરાની તુલના થાય નહિ, તેમ આત્માની અને શરીરની પણ તુલના થાય નહિ. જેમ તેજને અને અંધકારને સંબંધ પણ નથી અને તેની તુલના પણ નથી, તેમ આત્મા અને શરીર પણ પરસ્પરથી અત્યંત વિરુદ્ધ હોવાને લીધે તેઓને પણ સંબંધ કે તુલના નથી. જેમ શીતની અને ઉષ્ણની એકતા વાતોમાં પણ કયાંય જોવામાં આવતી નથી, તેમ આત્માની અને શરીરની એકતા કોઈ શાસ્ત્રમાં પણ જોવામાં આવતી નથી. આત્મા પ્રકારરૂપ છે અને શરીર જડ છે; માટે તેઓનો સંબંધ કે એકતા ઘટે જ કેમ? 'જો દેહ આત્મા ન હોય અથવા આત્માના સંબંધવાળો ન હોય, તો તે ગતિ તથા ભ્રમણ આદિ ક્રિયાઓ કેમ કરી શકે?' એવી જો તમારા મનમાં શંકા હોય તો તે ખોટી જ છે; કેમ કે દેહ વાયુથી જ આવે છે, વાયુથી જ ચાલે છે, વાયુથી જ જાય છે અને નાડીઓમાં ભ્રમણ કરનારા વાયુથી જ શબ્દ કરે છે. જેમ વાંસનાં છિદ્રોમાં પવનના

તેના સંયોગ સંબંધ છે, કારણ કે તે બંનેના સંબંધ ભેદ શકાય છે, અને તેના સંબંધ છૂટે પણ ક્ષય છે; પણ ઘડે અને માટીના સંબંધ ભેદ શકાતો નથી તેમ જ તે છૂટે પાકી શકાતો પણ નથી; એટલે તેને સમવાય સંબંધ કહે છે. આત્મા અને દેહને સમવાય સંબંધ ઘટતો નથી, તેનું ખંડન પણ ઉપર કયું છે.

અભિધાતથી શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ કંઠ તથા તાળવાં આદિ દેહનાં છિદ્રોમાં અંદરના પવનનો અભિધાત ધવાથી 'ક ન ટ ત પ' અક્ષરોવાળો શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે, જેમ દેહમાં શબ્દ વાયુથી જ થાય છે, તેમ ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોનું ચલન પણ વાયુથી જ થાય છે, ઇન્દ્રિયો આદિ ઉપાધિઓને છોડી દેતાં જે સામાન્ય અનુભવ અવરોધ રહે છે, તે જ કેવળ આત્માનું સ્વરૂપ છે. જોકે આકાશ, પથરા અને ભૂત આદિ સઘળા પદાર્થોમાં આત્મા છે, તો પણ જેમ પ્રતિબિંબ અરીસામાં જ પ્રકટ થાય છે, તેમ આત્મા ચિત્તામાં અને ચિત્તાની વૃત્તિઓમાં જ અનુભવરૂપે પ્રકટ થાય છે. ચિત્તારૂપી પક્ષી શરીરરૂપી માળાને ત્યજીને ખોતાની વાસના પ્રમાણે જ્યાં જાય છે, ત્યાં જ આત્માનો અનુભવ થાય છે. જ્યાં પુષ્પ હોય ત્યાં જ ગંધ જણાય છે, તેમ જ્યાં ચિત્ત હોય ત્યાં જ આત્માનો અનુભવ થાય છે. જોકે આકાશ સર્વત્ર છે પરંતુ અરીસામાં જ તેનું પ્રતિબિંબ પડે છે, તેમ આત્મા સર્વત્ર છે પરંતુ ચિત્તામાં જ જણાય છે. જેમ પૃથ્વી નો નીચો પ્રદેશ જ જળને વહેવાના સ્થાનરૂપ છે, તેમ ચિત્ત જ આત્માના પ્રતિબિંબના સ્થાનરૂપ છે. જેમ સૂર્યની પ્રભા પ્રકાશને વિસ્તારે છે, તેમ ચિત્તામાં પ્રતિબિંબિત થયેલું આત્મસ્વરૂપ આ સત્ય અને અસત્ય* 'જગત' નામના આકાર-

* જગતની સત્તા બે પ્રકારની છે: વ્યવહારિક

સત્તા અને પ્રાતિભાસિક સત્તા. જેવાથી જગતમાં કાર્યો થઈ-થકે તે વ્યવહારિક કહેવાય છે. જેમ કે ધણથી પાણી ભરવું, નગરમાં વાસ કરવો અને તીર્થયાત્રા કરવા શરીરની ગતિ કરવી વગેરે. આ બધું બ્રહ્મદૃષ્ટિએ મિથ્યા હોવા છતાં સંસારદૃષ્ટિએ સત્ય છે એટલે તેને વ્યવહારિક સત્ય કહે છે; પણ જે બંને દૃષ્ટિએ નકારાં હોય તે પ્રાતિભાસિક કહેવાય છે. જેમ કે દારકામાં સ્નાય દેખાય, તે સ્નાય કરડે નહિ; છીપમાં રૂપું દેખાય તો તેનાં ઘરેણાં થાય નહિ વગેરે. આત્માના દેહ સાથે જે સંબંધ છે તે વ્યવહારિક સત્ય છે, પણ પારમાર્થિક સત્તા કે જો કેવળ બ્રહ્મની કહેવાય છે, તે જોતાં દેહનો સંબંધ નથી.

ને વિસ્તારે છે. હે રામ! માટે આત્માનાં પ્રતિ-
બિંબો પડવાના સ્થાનકરૂપી ચિત્ર જ આ સઘળા
સંસારની ઉત્પત્તિનું કારણ છે, આત્મા પણ
પ્રતિબિંબ દ્વારા સંસારીની ઉત્પત્તિનું કારણ
જણાય છે, તોપણ તે અસંગ અને અદિતીય
હોવાને લીધે વાસ્તવિક રીતે સંસારની ઉત્પત્તિ
વિના કારણરૂપ ઘટતો નથી. અજ્ઞાન કે જેને
વિદ્વાન પુરુષો અવિચાર પણ કહે છે અને
મૂર્ખતા પણ કહે છે, તે જ ચિત્રનું કારણ છે,
માટે અજ્ઞાન જ સંસારની ઉત્પત્તિનું મુખ્ય
કારણ છે. યથાર્થ વિચાર નહિ કરવારૂપી અજ્ઞાનથી
જ ચિત્રને પોતાના સઘળા ભ્રમેોના ધોજરૂપી
આકાર મળ્યો છે. આત્મામાં જન્મ-મરણાદિ
અતર્થોનો દેખાવ સૂર્યમાં અંધારાના દેખાવની
જેમ તેનો ખિલકુલ સંભવ ન હોવા છતાં પણ
ચિત્રને લીધે જ જ્ઞેવામાં આવે છે. હે રામ!
જેમ હીવાથી અંધકાર ક્ષણમાત્રમાં નાશ પામે
છે, તેમ આત્માના યથાર્થ તરવતા જ્ઞાનથી ચિત્ર-
નો સંપૂર્ણ નાશ થાય છે, માટે સમજૂ પુરુષ
પોતાથી ચિત્રનો વિચાર કરવો જનઈએ કે જે ચિત્ર
‘જીવ, અંતઃકરણ, ચિત્ર અને મન’ ઇત્યાદિ
અનેક નામો ધરાવે છે.

રામ યોલ્યા: હે ગુરુ મહારાજ! ચિત્રનાં
‘જીવ, અંતઃકરણ, ચિત્ર અને મન’ ઇત્યાદિ
નામો શાં શાં કારણોથી પ્રસિદ્ધ થયાં છે એ મને
કહે કે. જેથી હું ચિત્રનો વિચાર કરી શકું.

વસિષ્ઠ યોલ્યા: હે રામ! જેમ તરંગોના
સમુદો જળની સરાથી કદી પણ જુદી સત્તા-
વાળા થઈ શકતા નથી, તેમ કદી પણ આત્માની
સરાથી જુદી સરાવાળા નહિ થઈ શકનારા આ
સઘળા પદાર્થો ચિત્રથી જ થયેલા છે, જેમ
સમુદ્રનું જળ અપળતાવાળા તરંગોમાં અપળતા-
રૂપે રહે છે, તેમ આત્મા ગતિવાળા પદાર્થોમાં
ગતિરૂપે રહેલો છે, જેમ જળ ગતિ વિનાના
સમુદ્રના ભાગોમાં ગતિ વિના રહે છે, તેમ
આત્મા ગતિ વિનાના પદાર્થોમાં ગતિ વિના રહેલો
છે. પથરા આદિ પદાર્થો કે જેઓ ગતિ વિનાના

છે, તેઓ પણ આત્મામાં કલપાયેલા છે અને
મનુષ્ય આદિ પદાર્થો કે જેઓ મહિરાનાં ફીણાની
જેમ ગતિવાળા છે, તેઓ પણ આત્મામાં જ
કલપાયેલા છે. સઘળા સ્થાવર-જંગમ પદાર્થો-
માં જે શક્તિઓ જ્ઞેવામાં આવે છે, તે સઘળી
શક્તિઓ અજ્ઞાનના અધિષ્ઠાનગૂત આત્માથી
જુદી સરાવાળી છે જ નહિ અને અજ્ઞાન પોતે
પણ આત્મામાં કલ્પિત હોવાને લીધે આત્માથી
જુદી સરાવાળું નથી. એ અજ્ઞાનનો જે અંશ
આત્માના પ્રતિબિંબથી શોભી રહેલો છે, તે
જીવ કહેવાય છે અને તે જીવ જ આ સંસારમાં
મહામોહરૂપી અજ્ઞાનના પાંજરારૂપી શરીરમાં
લાથીની જેમ બંધાઈ રહ્યો છે. એ જીવ પ્રાણને
ધારણ કરે છે તેથી જીવ કહેવાય છે, અહંકારને
ધારણ કરે છે તેથી હું કહેવાય છે, નિશ્ચય કરે
છે તેથી બુદ્ધિ કહેવાય છે ને સંકલ્પ કરે છે તેથી
મન કહેવાય છે. તે કલ્પનાથી સર્વ અનાત્મા
પદાર્થોને ઉત્પન્ન કરે છે તેથી પ્રકૃતિ કહેવાય છે,
મોહથી ખરડાયેલો હોવાથી દેહ કહેવાય છે, તેનામાં
અજ્ઞાન વધારે હોવાથી જડ કહેવાય છે અને
પ્રતિબિંબરૂપી ચૈતન્ય વિશેષ પ્રમાણમાં રહેલું
હોવાથી ચેતન કહેવાય છે, આ રીતે અજ્ઞાનનો
ભાગ અને ચૈતન્યનો પ્રતિબિંબરૂપ ભાગ એ
બંને મળીને જે પદાર્થ ગોકવાયેલો છે, તે પદાર્થ,
‘જીવ, બુદ્ધિ, મન, ચિત્ર, તથા અહંકાર’ ઇત્યાદિ
નામોથી કહેવાય છે. હે રામ! જીવનું આવી રીતનું
સ્વરૂપ બૃહદારણ્યક આદિ ઘણાં ઘણાં ઉપ-
નિષદોમાં ઘણા ઘણા પ્રકારેથી કહેલું છે. દુષ્ટ વિક્ષ-
લ્પોને અને દુષ્ટ તર્કોને કરનારા મૂઢ લોકોએ કેવળ
પોતાની ભૂલને લીધે જ એ સઘળાં નામોમાં
‘તેઓ જુદા જુદા પદાર્થો છે’ એવી બ્યથે
આસક્તિઓ કરી લીધી છે. હે રામ! આ રીતે
જે જીવ અથવા ચિત્ર છે, તે જ સંસારનું કારણ
છે. દેહ કે જે મૂંગો છે અને અત્યંત તુચ્છ છે,
તેણે એમાં શું કર્યું છે? કર્યું કર્યું નથી. જે શુદ્ધ
આત્મા છે તે પણ સંસારી નથી અને દેહ પણ
સંસારી નથી; પરંતુ વચમાં લટકતો જે જીવ છે.

તે જ સંસારી છે. જેમ ઘડો અને ઘડામાં ભરેલું જળ એમાંથી એકનો નાશ થતાં ખીન્તનો નાશ થતો નથી. તેમ શરીરનો નાશ થતાં, શરીરમાં રહેતારા જીવનો નાશ થતો નથી. જેમ પાંદડું સુકાઈ જતાં તેનો રસ સુકાઈ જતો નથી, પણ તે રસ સૂર્યનાં કિરણોની અંદર જાય છે, તેમ શરીરનો ક્ષય થતાં જીવ ક્ષય પામતો નથી. તે જીવ ખીન્ન શરીરમાં જાય છે. જો એ જીવ વાસનાઓથી રહિત થઈ ગયો હોય, તો ખીન્ન શરીરમાં નહિ જતાં પોતાના પરબ્રહ્મ/સત્-સામાન્ય રૂપ અસલ સ્વભાવમાં રહે છે. જે મૂર્ખને દેહનો નાશ થતાં પોતે નાશ પામ્યો એવી ભ્રાંતિ થતી હોય તેને હું ધારું છું કે, પોતાની માતાના સ્તનમંડળમાંથી પિશાચ ઉઠવાની ભ્રાંતિ પણ થવી નેહઈએ. દેહનો નાશ થવાથી કાંઈ વળતું નથી, પણ જો ચિરાનો નાશ થાય, તો મોટો ભ્રાજ્યોદય થયો એમ ગણવામાં આવે છે. ચિરાનો નાશ થવાથી જીવનો પણ નાશ થવાની સંભવતા થતી હોય તો તેથી ડરવા જેવું નથી; કેમ કે એવી રીતનો નાશ એ પરમ પુરુષાર્થરૂપ મોક્ષ જ છે; એમ શાસ્ત્રો કહે છે, જે મરી જાય છે તે નાશ પામ્યો એમ જે કહેવામાં આવે છે, એ તો ખોટું જ કહેવામાં આવે છે એમ હું ધારું છું. કેમ કે જે મરી જાય છે, તે તો ખીન્ન દેશમાં તથા ખીન્ન કાળમાં ખીન્ન શરીરને ધારણ કરતો અનુભવમાં આવે છે, ‘મરણો’ નામની તદીઓના તરંગોમાં ખડતી પોકે તણાયા જતા જીવો સંસારમાં દેશના તથા કાળના અંતરાયને લીધે ‘અમુક નષ્ટ થઈ ગયો અને અમુક તરો જન્મ્યો’ ઈત્યાદિ કલ્પનાઓને કેવળ ભ્રાંતિથી જ કરી લે છે. હે રામ! જીવ એક શરીર ત્યજી દઈને ક્ષણમાત્રમાં વળી ખીન્ન પ્રદેશમાં—ખીન્ન શરીરમાં જાય છે અને વળી તે ખીન્ન શરીરને પણ તજી દઈને વળી ખીન્ન પ્રદેશમાં તથા ખીન્ન કાળમાં ત્રીજા શરીરમાં જાય છે. જેમ વાંદરો જંગલના એક ઝાડને ત્યજી દઈને ખીન્ન ઝાડમાં

જાય છે, તેમ જીવ વાસનાઓને લીધે એક શરીરને ત્યજી દઈને ખીન્ન શરીરમાં જાય છે. જેમ ખાળકોને વસ્ત્રાદિથી ઢાંકી—હું ખીને તેથી જીવનારી વ્યભિચારિણી ધાવ ખાળકોને લાંબા કાળ સુધી અહીંતહીં ફેરવ્યા કરે છે, તેમ જીવોને ઢાંકી દઈને તેથી જ ટકી રહેતારા વાસના જીવોને લાંબા કાળ સુધી અહીંતહીં (અનેક જન્મોમાં) ફેરવ્યા કરે છે. અનાદિકાળથી વાસનાઓરૂપી રજનુઓથી ખંધાયેલા અને પરસ્પરથી પોતાનું જીવન ચલાવનારા સિંહાદિ જીવો પર્વતોની ગુફાઓમાં જ અત્યંત દુઃખથી જીવતને પૂરું કરી નાખે છે. હૃદયમાં રહેલી વાસનાઓને લીધે અનદિકાળથી ટકી રહેલાં, દારિદ્ર્ય તથા રોગો આદિ દુઃખોના યોગજનોને ઉપહતા અને અનેક યોનિઓમાં થતી દુર્દેશાઓથી યગડતાં જીવનોવાળા જીવો લાંબા કાળ સુધી નરકોના સમૂહમાં વસે છે. વાલ્મીકિ મુનિએ ભરદ્વાજને આટલે સુધી કથા કહી ત્યાં દિવસ જતો રહ્યો, સૂર્ય આથમી ગયો અને મુનિઓની સભા વાલ્મીકિને પ્રણામ કરી સાયંકાળનાં નિત્યકર્મો કરવા માટે ત્યાંથી ઊઠીને નાહવા ગઈ. રાત્રિ વીત્યા પછી જ્યારે સૂર્યનાં કિરણો ફર્યા ત્યારે એ સભા પછી વાલ્મીકિમુનિની પાસે આવી. ૧—૭૨

હ્યુકવત્યથ મુનૌ દિવસો જગમ ધાર્ય-
તનાય વિધવેડ્સ્તમિનો જગમ । જ્ઞાતું સમા-
હૃતનમસ્કરણા જગમ ક્ષ્યામાશ્લયે રવિકરે
સહાજગમ ॥ ૭૨ ॥

શ્રીશાંગવાસિષ્ઠ મહારામયણુમાં ઉપશમપ્રકરણનો
‘સંસારોપદેશ’ નામનો સર્ગ ૭૧ મો અમામ

વાલ્મીકિનો તેરમો દિવસ સમાપ્ત

સર્ગ ૭૨ મો*

પંચભૂતવાળા દેહને માટે હર્ષ-શોક

મિથ્યા છે

વસિષ્ઠ ઉવાચ

દેહે જાતે ન જાતોઽપિ દેહે નષ્ટે ન નશ્યસિ ।

ત્વમાત્મન્યકલંકાત્મા વેદસ્તવ ન કચ્ચન ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બ્રાહ્મણ : હે રામ ! દેહ જન્મતાં તમે જન્મ્યા નથી અને દેહ નષ્ટ થતાં તમે નષ્ટ થવાના નથી. તમે પોતાના સ્વરૂપમાં નિષ્કલંક જ છો અને તમારે દેહની સાથે કરો સંબંધ નથી. જેમ બ્યારથી ભરેલું કૂંડું કૂંડી જતાં 'કૂંડું' અને બ્યાર બંને નષ્ટ થઈ ગયાં એ કલ્પના વ્યર્થ છે અને જેમ ઘડો કૂંડી જતાં 'ઘડો' અને ઘડાનું આકાર બંને નષ્ટ થઈ ગયાં એ કલ્પના વ્યર્થ છે, તેમ દેહ નષ્ટ થઈ જતાં 'દેહ' અને આત્મા બંને નષ્ટ થઈ જાય છે એ કલ્પના વ્યર્થ છે. વિનાશ પામવાના સ્વભાવવાળો આ દેહ નષ્ટ થઈને પંચભૂતમાં મળી જાય છે, તેમાં 'હું' નષ્ટ થઈ જઈ છું' એમ માનીને જે પુરુષ ખેદ કરે, તે આંધળા ચિત્તવાળા પુરુષને ધિક્કાર છે. જેમ રાશનો અને રથનો સંબંધ એમાંથી કોઈને સ્નેહ કે ઉદ્દેગ કરાવે એમ નથી, તેમ દેહ, ઇન્દ્રિય તથા ચિત્ત ઇત્યાદિનો અને ચૈતન્યનો સંબંધ એમાંથી કોઈને સ્નેહ કે ઉદ્દેગ કરાવે છે એમ નથી. જેમ તળાવના કાદવનો અને તળાવના નિર્મળ પાણીનો સંબંધ પરસ્પરતા પ્રેમ વિનાનો જ છે, તેમ દેહ તથા ઇન્દ્રિયો ઇત્યાદિનો અને આત્માનો સંબંધ પરસ્પરતા પ્રેમ વિનાનો જ છે. જેમ વનમાં આલ્હા જતા પ્રવાસી લોકો વનના માર્ગના સંયોગની અહંતા—મમતા કરતા નથી અને તે માર્ગના વિયોગથી ખેદ કરતા નથી, તેમ સમજુ પુરુષોએ દેહના અને જીવના સંયોગની અહંતા—મમતા કરવી યોગ્ય નથી અને તેના વિયોગનો

ખેદ કરવો યોગ્ય નથી. જેમ કલ્પિત પિશાચે મોઢું ફાડવાથી બાળકને થતા ભયના વિકારો કેવળ ખોટી કલ્પનાથી જ ઊભા થાય છે, તેમ લોકોને દેહના સંબંધથી થતાં સુખ આદિ વિકારો કેવળ ખોટી કલ્પનાથી જ ઊભા થયેલા છે. જેમ ઝાડની એક શાખામાંથી જ જુદી જુદી વિચિત્ર પૂતળીઓ બને છે, તેમ પંચભૂતમાંથી જ આ જુદા જુદા દેહો બનેલા છે. જેમ લાકડાની ભારીમાં લાકડાં વિના ખીજું કાંઈ જોવામાં આવતું નથી, તેમ આ દેહમાં પંચભૂતના સમુદાય વિના ખીજું કાંઈ જોવામાં આવે એમ નથી. હે શ્રેતા-જનો ! દેહ કે જે પંચભૂતના સમુદાયરૂપ છે, તેનો સ્થાવર, નાશ કે ઉત્પત્તિ થતાં તમે હર્ષને, શોકને તથા ક્રોધને શા માટે વશ થાઓ છો ? 'સ્ત્રી' એવું નામ ધરાવનારો ક્ષણભંગુર પંચભૂતનો સમુદાય કે જેમાં પુરુષો, જેમ પતંગિયાં આગિતમાં પડે છે તેમ પડે છે, તેમાં અને 'પુરુષ' એવું નામ ધરાવનારો ક્ષણભંગુર પંચભૂતના સમુદાયમાં શી વિશેષતા છે ? 'સ્ત્રી' એવું નામ ધરાવનારો ક્ષણભંગુર પંચભૂતના સમુદાયમાં અવયવોની ક્રોમળતા તથા સુંદરતા આદિ જે વિચિત્રતા છે, તે તો સ્વપ્નાનીઓને જ સંતોષ આપે એવી છે, જ્ઞાનીઓ તો એ 'સ્ત્રી' એવું નામ ધરાવનારો ક્ષણભંગુર પંચભૂતના સમુદાયમાં પંચભૂતના સમુદાયપણા વિના ખીજી કશી દૃષ્ટિ કરતા નથી. જેમ એક પદ્મરમાંથી થયેલાં બે પૂતળાં પરસ્પરની સાથે મળ્યાં હોય, તોપણ તેમાં કોઈને 'કોઈનું સ્નાત-સ્નાતક નથી, તેમ આત્મામાંથી થયેલાં જીવ અને શરીર એ પરસ્પરની સાથે મળ્યાં છે, તોપણ તેઓમાં કોઈને કોઈનું સ્નાત-સ્નાતક નથી. હે રામ ! જેમ માટીમાંથી બનેલાં પૂતળાં પરસ્પરના સમાગમમાં મમતા આદિથી રહિત રહે છે, તેમ તમે બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો અને મનના સમાગમમાં મમતા આદિથી રહિત જ રહો. જેમ પૂતળાં, પરસ્પરના સ્નેહ-સંબંધના પાત્રરૂપ નથી, તેમ દેહ, ઇન્દ્રિયો, આત્મા અને પ્રાણ એ પણ પરસ્પરના સ્નેહ

* આ બેતરમા સર્ગમાં શરીર પંચભૂતોના જ વિકારરૂપ હોવાથી તેને માટે શોક કે મોહ આદિ કરવું યોગ્ય નથી એમ કહેવામાં આવ્યું છે.

સંબંધના પાત્રરૂપ નથી. એમાં કોઈને કોઈ માટે રોવું પડે એમ નથી. જેમ તરંગો અહોતલ્હી થયેલાં જ તૂણોને એકબીજાની સાથે અત્યંત મેળવી દે છે, તેમ દેહમાં થયેલી ‘હું છું’ એવી દૃષ્ટિ જુદા જુદા દેશોમાં થયેલાં પ્રાણીઓને એકબીજાની સાથે મેળવી દે છે. જેમ સમુદ્રના જળમાં તૂણો મમતા આદિથી રહિત રહીને જ એકબીજાની સાથે મળે છે અને એકબીજાથી જુદાં પણ પડે છે, તેમ દેહમાં અને અધિષ્ઠાનરૂપ આત્મામાં પુખ્તિ આદિ પદાર્થો કોઈ પ્રકારથી મમતા આદિ નહિ રાખતાં જ એકબીજાની સાથે મળે છે અને એકબીજાથી જુદાં પણ પડે છે. જેમ સમુદ્રમાં ચક્રીરૂપી કલ્પનાવાળો થઈને તૂણોને એકબીજાની સાથે ભેગાં કર્યો કરે છે, તેમ આત્મા ચિરાંતરૂપી કલ્પનાવાળો થઈને દેહને લગતા અનેક પદાર્થોને ભેગા કર્યો કરે છે, જેમ જળ(ને) પોતાની ગતિને લીધે મહિતપણાનો ત્યાગ કરીને સ્વચ્છતા પ્રાપ્ત થાય છે તેમ આત્મા તત્ત્વભેદથી દેહાદિપણાનો ત્યાગ કરીને પોતાના અખંડ સ્વરૂપનો પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ આકાશમાં ફરનારો સિદ્ધ પૃથ્વીના મંડળને દૂરથી જ જુએ છે, તેમ યોધના સમયમાં મને કરેલાં પંચભૂતોના સંબંધથી રહિત થયેલો પુરુષ પોતાના દેહને દૂરથી જ જુએ છે. અભિમાન છૂટી જવાને લીધે દેહથી પર થયેલો પુરુષ સઘળા પદાર્થોને અનાત્મરૂપ જાણીને જેમ સૂર્યની કાંતિ દિવસે અત્યંત પ્રકાશ પામે છે, તેમ પોતે અત્યંત પ્રકાશ પામે છે. જેમ માણસ મંદિરાનો મદ ઊતરી જતાં શુદ્ધિમાં આવીને પોતાના દેહને જેવો અસહ્ય હોય તેવો જાણે છે, તેમ દેહાદિના અભિમાનથી રહિત થયેલો પુરુષ પોતાના અખંડ અનુભવપણાનું સ્મરણ કરીને પોતાને ઈન્દ્રિયોના તથા વિષયોના સંબંધરૂપી રોગથી રહિત જાણે છે. ‘જેમ સમુદ્રનું અપાર જળ જ તરંગો, કણો અને મોટાં મોજારૂપે થયેલું જણાય છે, તેમ આત્મા જ આ અનેક પદાર્થોવાળા જગતરૂપે સ્ફુરે છે.’ એવા પ્રકારના મહાજ્ઞાનવાળા, રાગ-

થી તથા દોષોથી રહિત થયેલા એ મહાત્માપણાને પ્રાપ્ત થયેલા જીવન્મુક્તલોકો લીલાથી આ જગતમાં વ્યવહાર કરે છે. જેમ સમુદ્રનાં મોટાં મોજાં ઉત્તમોત્તમ મણિઓથી સંબંધ પામવા છતાં પણ તેઓમાં આસક્ત નહિ થતાં જ લીલા કરે છે, તેમ જીવન્મુક્ત પુરુષો વિચિત્ર વ્યવહારોથી સંબંધ પામવા છતાં પણ તેઓમાં આસક્તિરૂપી વાસનાથી રહિત થઈને જ લીલા કરે છે. જેમ કિનારાનાં લાકડાંથી સમુદ્ર ગ્લાનિ પામતો નથી અને જેમ ઊંડી રત્નથી આકાશ ગ્લાનિ પામતું નથી, તેમ આ જગતમાં પોતાના લૌકિક વ્યવહારોથી જીવન્મુક્ત પુરુષ કરી ગ્લાનિ પામતો નથી. જેમ સમુદ્રને પોતામાં આવતા જતા સ્વચ્છ, મહિત, અપળ કે જડ પદાર્થોમાં કરો શો રાગ કે દોષ થતો નથી, તેમ જીવન્મુક્ત પુરુષને આવતા—જતા, સારા—નરસા ભોગોમાં રાગ કે દોષ થતો નથી. જે કાંઈ જગતમાં છે, તે સઘળું મનની કલ્પનારૂપ છે અને તે વિષયોમાં પ્રવૃત્ત થયેલા ચૈતન્યનો જ વિલાસ છે, એમ વિલનોએ એ નિશ્ચય કરેલો છે. આહંકાર, પંચભૂત આદિ પદાર્થો અને ભૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાનકાળ સંબંધી ધીનું પણ જે કાંઈ ઈન્દ્રિયોના અને વિષયોના સંબંધોના વિસ્તારોથી દોષાય છે, તે સઘળું મનના વિલાસ વિના ધીનું કાંઈ પણ નથી. દૃશ્ય કે જેની સિદ્ધિ આત્માથી જ થાય છે, તે તો સત્ પણ કહી શકાતું નથી તથા અસત્ પણ કહી શકાતું નથી; માટે તેને માટે હર્ષ કે શોક કરવો યોગ્ય નથી અને જે આત્મા છે, તે તો અસંગ હોવાને લીધે હર્ષથી કે શોકથી જનકાય એમ જ નથી; માટે હર્ષનો કે શોકનો મુદ્દલ અવકાશ જ રહેતો નથી. હે રામ ! જગતને સત્ય માનો અથવા અસત્ય માનો અથવા તેને એક રીતે સત્ય અને બીજી રીતે અસત્ય (સત્યાસત્ય) માનો, તોપણ કોઈ રીતે જગતને માટે હર્ષ કે શોક કરવો યોગ્ય નથી; કેમ કે જે જગત સત્ય હોય તો સત્ય વસ્તુ અખંડિત હોય છે, માટે તેમાં હાનિ કે લાભ નહિ હોવાથી હર્ષનો કે

શોકનો વિષય જ રહેતો નથી. જ્ઞે જગત અસત્ય હોય, તો અસત્યને માટે હર્ષ કે શોક કરવો ઠીક નથી એ વાત સ્પષ્ટ જ છે અને જ્ઞે જગત સત્યાસત્ય હોય, તો જે પદાર્થ સત્યાસત્ય હોય તે પદાર્થ અસત્યપણાની કોટિમાં જ પ્રવેશ કરે છે; માટે તેને માટે હર્ષ કે શોક કરવો યોગ્ય ગણાય જ નહિ. આ રીતે જગત કોઈ પ્રકારે હર્ષને કે શોકને યોગ્ય દરતું જ નથી; તે છતાં તેના સંબંધમાં તમે કેમ મુંઝાઓ છો ? હે સુંદર નેત્રેવાળા રામ ! તમે નકામા વિચારને તજી દઈને યથાર્થ વિચાર કરો. યથાર્થ વિચાર કરનારો પ્રૌઢ માણસ કોઈ પદાર્થમાં પણ મોહ પામે નહિ. ઇન્દ્રિયોનો અને વિષયોનો સંબંધ થતાં જે સુખ અનુભવવામાં આવે છે, તે સુખને ઇન્દ્રિયો તથા વિષયોરૂપી ઉપાધિઓનો ત્યાગ કરીને વિચારીએ તો તે સુખ કેવળ અનુભવરૂપ જ અવશેષ રહે છે અને જે અનુભવ છે, તે સર્વથી સારભૂત બ્રહ્મ જ છે, એમ કહેવાય છે. ઇન્દ્રિયોનો અને વિષયોનો સંબંધ થતાં જે સુખ થાય છે, તેનું જ્ઞે આશાને લીધે વિષયાકાર વૃત્તિથી ગ્રહણ કરવામાં આવે, તો તે સુખ સંસાર આપે છે અને તેનું જ્ઞે જ્ઞાનને લીધે બ્રહ્મભાવનાથી ગ્રહણ કરવામાં આવે, તો તે સુખ મોક્ષને આપે છે, ઇન્દ્રિયોનો અને વિષયોનો સંબંધ થતાં જે સુખ અનુભવવામાં આવે છે, તેને કે આત્માનું જ સ્વરૂપ છે તો પણ તેને જ્ઞે 'વિષયોના સંબંધથી થયેલું છે' એવા અધ્યાસથી ગ્રહણ કરવામાં આવે, તો તે બંધનરૂપ છે અને જ્ઞે 'એ સુખ સ્વાભાવિક જ છે, પણ વિષયોના સંબંધથી મનની સ્થિતતા થતાં માત્ર પ્રકટ થયું છે' એવી પાત્રી શ્રદ્ધાથી ગ્રહણ કરવામાં આવે, તો તે મુક્તિરૂપ જ છે, એમ કહેવામાં આવે છે. ઇન્દ્રિયોનો અને વિષયોનો સંબંધ થતાં જે સુખ અનુભવવામાં આવે છે, તે સુખ જ્ઞે પોતાના લાલચી હર્ષને કે પોતાના નાશથી શોકને ઉત્પન્ન કરનાર ન થાય તો તે મુક્તિ જ છે, એમ વિદ્વાનો કહે છે. ઇન્દ્રિયોનો અને વિષયોનો સંબંધ થતાં, ઇન્દ્રિયોરૂપી તથા વિષયો-

રૂપી ઉપાધિઓથી રહિત જે અખંડ ખૂણીનંદના સ્ફુરણરૂપ અનુભવ થાય છે, તેનું જ અવલંબન કરીને તમે સંસારથી રહિત થાઓ. અખંડ અનુભવનું અવલંબન કરવાથી અજ્ઞાન જતું રહે છે, જ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય છે અને એ જ અનુભવ 'જીવમુક્તિ' એ નામથી કહેવાતી તુર્થી-વસ્થા થાય છે. હે રામ ! ઇન્દ્રિયોના અને વિષયોના સંબંધથી થતો અનુભવ આત્મબુદ્ધિને લીધે ઇન્દ્રિયોરૂપી તથા વિષયોરૂપી ઉપાધિઓથી રહિત થતાં (તુર્થીવસ્થા થતાં) એવો આત્મા અવશેષ રહે છે કે જે આત્મા સ્થૂળ નથી, સૂક્ષ્મ નથી, પ્રત્યક્ષ નથી તેમ જ ન દેખાય તેવો પણ નથી. તે ચૈતન્યના આશ્રયરૂપ નથી, જડ નથી, અસત્ નથી, ઉત્પત્તિથી સત્તાવાળો નથી, હું કહેવાતો નથી, અત્ય કહેવાતો નથી, એકપણરૂપ ગુણવાળો નથી, અનેક નથી અને અનેકવાળો નથી, તે સમીપમાં રહેલો નથી, દૂર રહેલો નથી, સત્તાનો આશ્રય નથી, નથી એમ પણ નથી, પામવા યોગ્ય નથી, નહિ પામવા યોગ્ય નથી, સર્વરૂપ પણ નથી અને સર્વવ્યાપક પણ નથી. વચનથી નહિ કહી શકાય એવો હોવાને લીધે પદાર્થોની પંક્તિમાં નથી, પદાર્થથી જુદો પણ નથી, પાંચ ભૂતના સ્વભાવવાળો નથી અને પાંચભૂતરૂપ પણ નથી; કેમ કે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી અને છઠ્ઠા મનથી જે કોઈ વિષયોરૂપી જગત અનુભવવામાં આવે છે, તેથી ન્યારું આત્મસ્વરૂપ જગતની અંદરના કોઈ પદાર્થરૂપ કે કોઈ પદાર્થ જેવું હોય જ નહિ. વાસ્તવિક રીતે જોનારા જ્ઞાનીને જગત જેવું (બ્રહ્મરૂપ) છે તેવું જ દેખાય છે. સઘળું જગત બ્રહ્મમય જ છે. જગતનો કોઈ પણ અંશ બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી. આત્મા પૃથ્વીમાં કઠિનપણા રૂપે રહેલો છે, જળમાં પ્રવાહરૂપે રહેલો છે, તેજમાં પ્રકાશરૂપે રહેલો છે, વાયુમાં ગતિરૂપે રહેલો છે અને આકાશમાં અવકાશરૂપે રહેલો છે. માટે જે કોઈ જગત છે તે સઘળું આત્મા જ છે. હે રામ ! વસ્તુઓની જે જે સત્તા છે, તે તે સત્તા ચૈતન્યની સત્તાથી ભિન્ન નથી. જગત ચૈતન્યથી

જુદું છે' એમ જો બોલવામાં આવે, તો તે બોલાનું જ બોલવું છે. સઘળા કાળમાં અનંત ક્ષયોના કેમોમાં અને મધ્યમાં પણ જે જે જગતો છે તથા તે જગતોમાં જીવોનાં જે જે જવાં-આવવાં છે, તે તે સઘળાં આત્મા જ છે. આત્મા વિના ખીજું કંઈ છે જ નહિ. હે મહાત્મા રામ! તમે એ પ્રમાણે બુદ્ધિ રાખો અને તે બુદ્ધિથી સંસારને તરી જુઓ. ૧-૪૭

પ્રકો જગતિ લક્ષ્મણી હમસ્તકાલકલ્પ-
ક્રમાંતરગતાનિ ગતાગતાનિ । માતૈવ નેતરકલા-
કલતાસ્તિ કાચિદિત્યં મતિર્ભવ તયાતિગતો
મહાત્મન્ ॥ ૪૭ ॥

શ્રીમેગવાસિષ્ઠ મહારામયણ્ણા ઉપશમપ્રકરણો

'મોક્ષસ્વરૂપાપદેશ' નામનો સર્ગ ૭૩ મો

સમાપ્ત

સર્ગ ૭૩ મો*

અહંકાર નષ્ટ થતાં મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે

વસિષ્ઠ ઉવાચ

एवं विचारया हृदया द्वैतत्यागेन राक्षव ।
स्वभावः प्राप्यसे तज्ज्ञैस्तज्ज्ञश्चित्तामणिरथा ॥१॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ! જેમ દેવતાઓ ચિંતામણિના તત્ત્વને જાણવાથી ચિંતામણિને મેળવે છે, તેમ મહાત્મા પુરુષો દ્વૈતાનો ત્યાગ કરીને આવો વિચાર કરવાથી પોતાના સ્વરૂપમાં રહેવારૂપી મુક્તિ મેળવે છે. હવે એક ખીજો વિચાર કરું છું કે, જે વિચારરૂપી દૃષ્ટિથી તમે આત્માને અવિચળ દેખશો અને દિવ્ય દૃષ્ટિવાળા થશો. 'આકાશ હું છું, સૂર્ય હું છું, દિશાઓ હું છું, પાતાળ હું છું, દૈત્યો હું છું, દેવો હું છું, લોકો હું છું અને ચંદ્ર આદિની કાંતિ હું છું. વળી અંધકાર હું છું, વાદળાં હું છું, પૃથ્વી હું છું, સમુદ્રાદિ

* આ તોતરમ સર્ગમાં બે અહંકાર ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે, ત્રીજો અહંકાર ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે અને ત્રણે અહંકાર ટળી જતાં મુક્તિ જ પ્રાપ્ત હોવાને લીધે તેની ઇચ્છા જ કરવાની રહેતી નથી એમ કહેવામાં આવશે.

હું છું, રજ હું છું, વાયુ હું છું, અગ્નિ હું છું અને આ સઘળું જગત પણ હું છું. હું કે જે આત્મા છું, તે જ સર્વ બ્રહ્માંડોમાં સર્વ સ્થળે રહ્યો છું. હું આ તુચ્છ દેહરૂપ જ નથી અને દેહાદિ મારાથી જુદાં પણ નથી. હું કે જે સર્વસ્વરૂપે એક જ છું, તેમાં મારો પોતાનો જ ભેદ યાતવતાર દ્વૈત કેમ જ હોય? 'એવી રીતનો નિશ્ચય રાખીને પોતાનામાં રહેલા આ સઘળા જગતને પોતારૂપ જ જુઓ. આમ જોવાથી તમે હર્ષને કે શોકને પરવશ થઈને તેઓથી પરાભવ પામશો નહિ. હે કમળ સરખાં નેત્રોવાળા રામ! આ સઘળું જગત એ રીતે પોતામય જ જોવામાં આવે તો પછી તેમાં કયો પદાર્થ પોતાનો રહે અને કયો પદાર્થ પરાયો રહે તે કહો. હે રામ! જે કંઈ ઇન્દ્રિયોથી પ્રાપ્ત થાય એવું છે તે આત્માથી જુદું રહે કે? આમ છતાં પણ લોકો હર્ષને તથા શોકને ધરે છે, તો એ તેઓની ભૂલ જ છે. જ્ઞાની કહેવાઈને જો હર્ષને કે શોકને ધરતો હોય, તો તેને અજ્ઞાની જ સમજવો અને ચૈતન્યમય થયેલો નહિ પણ દેહમય જ રહેલો સમજવો. પરમાર્થને લગતા હોવાને લીધે મોક્ષને આપનારા બે અહંકારો સારિત્વક છે, અત્યંત નિર્ભેજ છે અને તેઓ તત્ત્વજ્ઞાનથી જ થાય છે. હે રામ! 'હું અત્યંત સુક્ષ્મ છું અને સર્વથી ત્યારા સ્વરૂપવાળો છું' એવા પ્રકારનો અહંકાર એ બે અહંકારમાં પહેલો છે અને 'સઘળું જગત હું જ છું' એવા પ્રકારનો અહંકાર ખીજો છે. હે તિર્તોષ રામ! 'હું દેહ છું' એવા પ્રકારનો જે ત્રીજો અહંકાર છે તે તો શાંતિ મારે નથી પણ દુઃખ મારે જ છે એમ સમજો. તમે તો સર્વોરામ મુક્તિને અર્થે' એ ત્રણે અહંકારોને ત્યજ દઈને, સર્વનો ત્યાગ કરતાં જે પૂર્ણચૈતન્ય અવશેષ રહે છે તેનું અવલંબન કરીને તેમાં જ સ્થિર થઈ તત્પર રહો. આત્મા સર્વથી ત્યારા સ્વરૂપવાળો હોવા છતાં અને સઘળા પદાર્થોથી રહિત હોવા છતાં પણ પોતાની સત્તાથી નાશ પામતી સત્તાવાળા જગતને પૂરતારો હોવાને લીધે સર્વનો પ્રકાશક થઈને સ્ફુરે છે. હે તત્ત્વ-

વેરાઓમાં ઉરામ રામ! તમે તરત પોતાના અનુભવથી જ જાણો. તમે ખોતે એ સ્વયંપ્રકાશ આત્મા જ છે. તમે દેહાદિની વાસનાઓ સહિત અહંકારના અધ્યાસને છોડી દો. હે રામ! અનુભાતથી કે વેદનાં વચનોથી જાણાય છે એમ નથી, પણ અનુભવથી પ્રત્યક્ષ જ છે. સર્વ કાળમાં સર્વ પ્રકારોથી જે કોઈ છે તે સઘળું આત્મા જ છે. ઇન્દ્રિયોથી શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ તથા ગંધ એ વિષયોનાં જે જ્ઞાન થાય છે, તેમાં ઇન્દ્રિયોરૂપી તથા વિષયોરૂપી ઉપાધિઓના ત્યાગ કરતાં જે અખંડ અનુભવ અવશેષ રહે છે, તે સ્વયંપ્રકાશ આત્મા જ છે. એ આત્મા કાર્ય પણ નથી, કારણ પણ નથી, સૂક્ષ્મ પણ નથી, સ્થૂળ પણ નથી અને કાર્ય-કારણોના મધ્યમાં કે સ્થૂળ-સૂક્ષ્મના મધ્યમાં પણ નથી; આમ છતાં પણ જે કંઈ છે તે સઘળું આત્મા જ છે. જે યોલે છે તે આત્મા જ યોલે છે, પણ તેને કોઈ યોલી શકતું નથી. હે રામ! આ જે જગત છે તે સઘળું એ આત્માથી ભિન્ન નથી. તમે અખંડ આત્માનું અવલોકન કરો. 'આ આત્મા છે અને આ અનાત્મા છે' એવી રીતનો સંજ્ઞાઓનો ભેદ પણ એ આત્માએ જ પોતામાં કલ્પેલો છે. જે કે ત્રણે કાળમાં સ્વયંપ્રકાશ એ આત્મા સર્વત્ર રહેલો છે, તોપણ કેવળ અત્યંત સૂક્ષ્મપણાને લીધે અથવા અત્યંત મોટાપણાને લીધે લોકોના જાણવામાં આવતો નથી. જેને સુષ્ટિના ક્રમથી ઉત્પન્ન થયેલા સઘળા પદાર્થોમાં આત્મા છે, તોપણ તે આત્મા પોતાના સ્વભાવને લીધે અંતઃકરણરૂપી અરીસામાં જ જીવપણાથી પ્રતિબિંબવાળો થાય છે. જેમ પવન સઘળા આકાશમાં રહેલો હોવા છતાં પણ પંખાને હલાવવાથી પ્રકટ થાય છે, તેમ આત્મા સર્વદા સર્વ પદાર્થોમાં રહેલો હોવા છતાં પણ અંતઃકરણના ઉદયથી પ્રકટ થાય છે. વ્યાપક ચૈતન્યરૂપ આત્મા સર્વમાં રહેલો છે, કોઈ અમુક પદાર્થમાં જ છે એમ નથી. જેમ સત્તા સર્વ પદાર્થોમાં છે, તેમ આત્મા સર્વ પદાર્થોમાં છે. પદાર્થોમાં અંતઃ

કરણ હોય તો તેમાં એ આત્મા જીવરૂપે પ્રતિબિંબવાળો થાય છે. પથરામાં અંતઃકરણ નહિ હોવાથી જીવરૂપે તે પ્રતિબિંબવાળો થતો નથી. જેમ વાયુ થતો હોય તો જ રજા બિંદે છે અને દીવો હોય તો જ નેત્રની શક્તિ પ્રસરે છે, તેમ અંતઃકરણ હોય તો જ તેમાં આત્મા જીવરૂપે સ્ફુરે છે. જેમ આકાશમાં સૂર્યની સ્થિતિથી જ લોકોના વ્યવહારો ચાલે છે, તેમ અંતઃકરણમાં જીવરૂપે આત્માની સ્થિતિથી જ પ્રીતિ થાય છે તથા વિચિત્ર ભોગોની ઇચ્છા થાય છે; કારણ કે પરમ પ્રેમનું સ્થાન આત્મા જ છે, માટે જે કાંઈ ખ્યાસ લાગે છે તે આત્માને અર્થે જ ખ્યાસ લાગે છે. જેમ સૂર્ય આકાશમાં હોવા છતાં તે તે કળોની ઇચ્છાને ભગતો લોકોનો વ્યવહાર નષ્ટ થઈ જાય, તો તેમાં સૂર્યનું કશું નષ્ટ થઈ જતું નથી, તેમ આત્મા સર્વદા સત્તાવાળો હોવા છતાં જેને આત્માની સત્તાથી સ્થિતિ મળી છે એવો દેહ નાશ પામે, તો તેમાં આત્માનું કશું નાશ પામતું નથી. સર્વદા સર્વમાં રહેનારો આ આત્મા કદી પણ જન્મતો નથી, કદી પણ મરતો નથી, કદી પણ કશું લેતો નથી, કદી પણ કશું ઇચ્છતો નથી, કદી પણ મુક્ત થતો નથી અને કદી પણ બદ્ધ થતો નથી. આ દેહાદિરૂપ ભ્રાંતિ કે જે આત્માના અજ્ઞાનથી ઉદય પામેલી અને ખોટી છતાં પણ દેખાવમાં આવતી હોવાને લીધે રજાનુમાં થયેલી સર્પની ભ્રાંતિ જેવી છે તે કેવળ દુઃખ દેનારી જ છે. આ આત્મા અનાદિ છે માટે કદી પણ જન્મેલો નથી; અને જન્મેલો નથી એટલા માટે મરતો પણ નથી. આત્મા પોતાથી જુદા કોઈ પદાર્થને ઇચ્છતો નથી, કારણ કે કોઈ પદાર્થ આત્માથી જુદો છે જ નહિ. આ આત્મા દેશના તથા કાળ આદિના માપથી સહિત હોવાને લીધે કદી પણ બંધાયેલો નથી અને બંધાયેલો નહિ હોવાને લીધે મુક્ત પણ થતો નથી; માટે આત્મા મોક્ષથી સહિત છે. હે રામ! સર્વનો આત્મા આવા સ્વભાવવાળો છે; તે છતાં આ મૂઠ લોકો વિચાર કર્યા વિના કલેશ

પામે છે. હે ઉત્તમ બુદ્ધિવાળા રામ ! તમે જગતના સઘળા આનુબાનુના ક્રમને સારી પેઢે જાણ્યો છે, એટલા માટે તમે મૂર્ખ લોકોની જેમ શોક કરો નહિ. જેમ કેટલાએક માણસો પોતે કંઈ કામ નહિ કરતાં, યંત્ર (સાંઘ) થી જ સઘળું કામ ચલાવે છે, તેમ વિદ્વાને બંધની કલ્પના તથા મોક્ષની કલ્પના એ બંનેને ત્યજી દઈને, પોતે કાંઈ રાગ-દ્વેષ નહિ કરતાં દેહાદિથી સઘળો વ્યવહાર ચલાવવો. મોક્ષ આકાશમાં પણ નથી, પાતાળમાં પણ નથી અને પૃથ્વીમાં પણ નથી. યથાર્થ જ્ઞાનથી આત્માકાર કેરેલું નિર્મળ ચિત્ત એ જ મોક્ષ છે. કોઈ પણ વિષયમાં આસક્તિ નહિ રહેવાથી પોતાની મેળે ચિત્તનો ક્ષય થાય, તેને જ તત્ત્વવેત્તા મહાત્મા પુરુષો મોક્ષ કહે છે. હે રામ ! જ્યાં સુધી નિર્મળ બોધ ઉદય પામ્યો ન હોય, ત્યાં સુધી મૂર્ખતાને લીધે કંઠાકપણથી તથા ભક્તિથી (નિત્યપ્રાપ્ત આત્માને પણ અપ્રાપ્ત માની લેવાથી) મોક્ષ ઇચ્છવામાં આવે છે. ચિત્ત પરમ બોધને પ્રાપ્ત થઈને આત્માકાર થઈ જાય ત્યારે, બીજા દસ મોક્ષની પણ ઇચ્છા કરવામાં ન આવે ત્યારે એક મોક્ષની તો ઇચ્છા કરવામાં કેમ જ આવે ? હે સંસારથી રહિત રામ ! ‘આ મોક્ષ છે અને આ બંધ છે’ એવી વેવલી કલ્પનાને ત્યજી દઈ મહાત્યાગી થઈને, તમે પોતે જ મોક્ષરૂપ થાઓ. સઘળી ભેદની કલ્પનાને છોડી દઈ, અંદરથી આસક્તિરહિત થઈ અને સર્વદા જીવનમુકુતપણથી શોભા ધરીને, તમે સગર રાજાના પુત્રોએ ખોદીને કરેલા સમુદ્રોરૂપી ચિહ્નોવાળા આ ભૂમંડળનું લાંબા કાળ સુધી પાલન કરો. ૧—૪૦

પરિચલિતવિકલ્પનાં પ્રયાતઃ સગરસુતૌઘ-
નિલાતમેક્ષલાકમ્ । અવનિવલયમંતરસ્તલંગાશ્ચિ-
રમનુપાલય સર્વદોતદિધીઃ ॥ ૪૦ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણે

‘સ્વાત્મવિચાર’ નામનો સર્ગ ૭૩ મા સમાપ્ત

સર્ગ ૭૪ મા

પ્રમાદથી ભ્રાંતિ, પ્રબોધથી પૂર્ણતા અને
જીવનસુક્તિના ગુણ

વસિષ્ઠ ડાહ્યા

લીલવા પશ્યતિ વપુઃ કાલેનાત્મનિ જાપતે ।

રમ્યસ્યાપશ્યતો વક્ત્રં હૃદિ દૌઢ્યવીરિવ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! જેમ અત્યંત

રૂપાળો માણસ કદી પણ પોતાના મોહને અસી-
સામાં ન જોતો હોય, તો તેને પોતાના હૃદયમાં
પોતાના કેદૂં પાપણાની બુદ્ધિ થાય છે, તેમ આત્મા
પોતાના સ્વરૂપને ન જુઓ તો તેને સૃષ્ટિ આદિને
સમયમાં ક્ષણમાત્રમાં શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ
મદિરાનો થોડોક સ્વાદ લેવાથી પણ મદ ઉત્પન્ન
થાય છે, તેમ શરીરમાં અહંતાના થોડાક અધ્યા-
સથી પણ આ ખોટી છતાં પણ મોટી અને
મોટા પેટવાળી રાગદ્વેષરૂપી ખટપટ ઉત્પન્ન
થાય છે. જેમ નિર્જળ દેશમાં સૂર્યના તાપથી
ઝંઝવાતું પાણી ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ આત્મા-
માં દેહના અધ્યાસથી સત્તા પામેલી અને
પુણ્યપાપ આદિ અનેક અનર્થોથી ભરેલી
એ રાગદ્વેષરૂપી ખટપટથી આ સઘળું જગત
ઉત્પન્ન થયું છે. આત્મારૂપી સમુદ્ર, મન, બુદ્ધિ,
અહંકાર, વાસના અને ઈન્દ્રિયો એ નામેરૂપી
ચિહ્નોવાળા પોતાના જ તરંગોથી સ્ફુરે છે.
ચિત્તનો અને અહંકારનો ભેદ કહેવા માત્ર જ છે,
પણ વાસ્તવિક રીતે નથી. જે ચિત્ત છે તે જ
અહંકાર છે અને જે અહંકાર છે તે જ ચિત્ત છે.
જેમ હિમના અને હિમના ધોળાપણના ભેદની
કલ્પના ખોટી જ કરવામાં આવે છે, તેમ ચિત્તના
અહંકારના ભેદની કલ્પના ખોટી જ કરવામાં આવે
છે. જેમ વસ્ત્રનો ક્ષય થતાં વસ્ત્રનો અને તેના ધોળા-
પણનો એમ બંનેનો ક્ષય થાય છે, તેમ ચિત્ત
અને અહંકાર એ બેમાંથી એકનો ક્ષય થતાં
બંનેનો ક્ષય થાય છે. મોક્ષની બુદ્ધિ, બંધની

* આ સુચોતરમા સર્ગમાં પ્રમાદથી સંસારરૂપી
ભ્રાંતિ થવાનું, પ્રબોધથી પૂર્ણતા થવાનું અને જીવ-
નસુક્તિના ગુણોનું વિસ્તારથી વર્ણન કરવામાં આવ્યું.

બુદ્ધિ તથા તુલણ કે જેઓ ખોટાં જ છે અને તુરંજ જ છે તેઓને ત્યજી દઈને કેવળ વૈરાગ્યથી અને વિવેકથી મનને ક્ષીણ કરવું જોઈએ. જો 'મને મોક્ષ થાય તો કીક' એવી ચંદર ચિંતા બિડી, તો મનને બિડવું જ સમજવું અને મન બિડીને મનન કરવા લાગ્યું, તો તે મન શરીરરૂપ થઈને કેવળ અહમ્કારોને જ ઉત્પન્ન કરે છે. આત્મા સર્વથી ન્યારો છે, તો બંધ પણ શું છે તથા મોક્ષ પણ શું છે? અને આત્મા સર્વરૂપ છે, તો પણ બંધ પણ શું છે તથા મોક્ષ પણ શું છે? કેવળ 'દેહ હું છું' એવા મનનથી જ બંધની તથા મોક્ષની ભ્રાંતિ થાય છે, માટે 'હું દેહ છું' એવા મનને જ ઉખેડી નાખો. વાયુ ગતિરૂપ ધર્મવાળો હોવાને લીધે ન્યારે દેહરૂપી વૃક્ષમાં ચાલવા લાગે છે, ત્યારે હાથ, પગ તથા જીભ આદિ અંગોરૂપી પાંદડાંની પંક્તિ ડોલવા લાગે છે. આત્મા દેહતાં અંગોને ચલાવનારો છે એમ સમજવું નહિ. જેમ વાયુ વૃક્ષમાં પાંદડાંની પંક્તિને ડોલાવે છે, તેમ દેહમાં અંગોની પંક્તિને પણ એ જ હલનચલન કરાવે છે. જેમ મેરુપર્વત પોતાથી પણ ડોલતો નથી અને પવનોથી પણ ડોલતો નથી, તેમ સર્વ-વ્યાપક અને સૂક્ષ્મ આત્મચૈતન્ય પોતાથી પણ ડગતું નથી અને ડોઈથી પણ ડગતું નથી. સર્વ પદાર્થોમાં પ્રતિબિંબિત થયેલું હોવા છતાં પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહેલું ચૈતન્ય, જ્ઞાન વડે દીવાની જેમ આ જગતને પ્રકાશિત કરે છે, હે શ્રોતાજનો! આ પ્રમાણે હોવા છતાં અવળી બુદ્ધિવાળા નમને ભોકોને 'આ દેહ હું છું, આ અંગો મારાં છે, અને આ સ્ત્રી પુત્રાદિ મારાં છે' એવા પ્રકારનો મહાદુઃખદાયી આ વ્યર્થ મોહ તે કેવા ઉત્પન્ન થયો છે? અવિદ્યારૂપી મોટી નદીનાં મોજાં અથડાવાથી ઉત્પન્ન થયેલી ભ્રાંતિથી જ દેહમાં ચૈતન્યપણું અને આત્મામાં કર્તા—ભોક્તાપણું જોવામાં આવે છે. જેમ સૂર્યના તાપના અગ્નિનથી ઝાંઝવાનાં પાણી થાય છે, તેમ આત્મામાં ખરા સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી જ 'હું પરલોકમાં જનાર—

આવનાર છું અને કર્તા—ભોક્તા છું' એવી વાસના થાય છે. જેમ ઝાંઝવાનાં જળની નદી ખોટી છતાં પણ સાચી જેવી જણાઈને પાણીની તરસવાળા મૃગને ખોંચે છે, તેમ આ વાસના પણ ખોટી હોવા છતાં સાચા જેવી ભાસે છે અને વિષયોની તુલણવાળા મનને ખોંચે છે. હે રામ! જેમ યોગજ્ઞવામાં આવેલી ચાંડાલની કન્યા પ્રાહ્મણોના મધ્યમાંથી નાસી જાય છે અને અદૃશ્ય થઈ જાય છે, તેમ યોગજ્ઞવામાં આવેલી આ ખોટી અવિદ્યા જ્ઞાનીઓના મનમાંથી નાસી જાય છે અને અદૃશ્ય થઈ જાય છે. જેમ જાણવામાં આવેલી ઝાંઝવાનાં પાણીની નદી તરસ્યા માણસને ખોંચતી નથી, તેમ જાણવામાં આવેલી અવિદ્યા મનને ખોંચતી નથી. હે રામ! જેમ દીવાથી અંધકારની ઘટા નષ્ટ થઈ જાય છે અને પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ આત્માના બોધથી વાસના નષ્ટ થઈ જાય છે અને પરમ આનંદરૂપી પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાય છે. શાસ્ત્રથી અને યુક્તિઓથી 'અવિદ્યા મુદ્ધ છે જ નહિ' એવા નિશ્ચય થતાં તે નિશ્ચયથી જેમ તાપથી હિમની કણી પીગળી જાય છે, તેમ અવિદ્યા પીગળી જાય છે. જેમ કેસરી પાંજરાને તોડી નાખે છે, તેમ 'આ જડ દેહ માટે ભોગોનું શું પ્રયોજન છે?'—એવા નિશ્ચયવાળો તરવેરો પુરુષ આશારૂપી મેલને તોડી નાખે છે. હે રામ! આશાના પરિવારરૂપી દેહાભિમાન આદિને હૃદયમાંથી દૂર કરી નાખવામાં આવતાં નિર્મળતાને પ્રાપ્ત થયેલા પુરુષ પુર્ણિમાના ચંદ્રની જેમ પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત થાય છે. તે વૃદ્ધિથી ધોવાયેલા પવનની જેમ અત્યંત શીતળ-પણુને પ્રાપ્ત થાય છે અને રાજ્યને પ્રાપ્ત થયેલા દરિદ્ર માણસની પેઠે પરમ સુખને પ્રાપ્ત થાય છે. તે શરદઋતુના આકાશની પેઠે ઉત્તમ શોભાથી શોભે છે, પ્રલયકાળના સમુદ્રની પેઠે પોતાના સ્વરૂપમાં પણ માતો નથી, વરસી રહીને શરદઋતુમાં શાંત થયેલી મેઘની પેઠે ગડબડ વિનાનો થઈ જાય છે અને શાંત થયેલા સમુદ્રની પેઠે સ્વરૂપમાં રહે છે. તે મેરુપર્વતની પેઠે ધીરતારૂપી

મોટી સ્થિતતાવાળો થાય છે, ધુમાડા વિના અગ્નિ-
ની પેઠે સ્વચ્છતાપણાથી શોભે છે, શાંત થયેલા
દીવાની પેઠે પોતાના સ્વાભાવિક રૂપને પ્રાપ્ત થાય
છે અને જેને અમૃત પીવા મળ્યું હોય એવા
માણસની પેઠે અત્યંત તૃપ્ત થાય છે. વળી અંદર
દીવાવાળા ઘડાની પેઠે, મધ્યમાં જ્વાળાવાળા અગ્નિ-
ની પેઠે તથા સ્ફુરતી કાંતિવાળા મણિની પેઠે
તે અંદર પ્રકાશપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. પોતાનો
આત્મા કે જે સર્વોત્તમ છે, સર્વમાં રહેલો છે,
સર્વને નિયમિત ગખતાર છે, સર્વને ચલાવતાર
છે, વ્યવહારપક્ષમાં સઘળા આકારોને ધરાવતાર
છે અને પરમાર્થ પક્ષમાં નિરાકાર છે, તેને એ
પુરુષ દેખે છે. એ પુરુષ અણુસમજામાં ગયેલી
દિવસોની પંક્તિઓ કે જેમાં મિત્ર કામદેવતાં
ખાણોની પંક્તિથી સ્પર્શતા કપી કરતું હતું,
તેઓનો અત્યાંત ઉપહાસ કરે છે. વિષયી લોકો-
ના સંગથી તથા વિષયોના રાંગથી અલિપ્ત રહેલો,
આત્મામાં જ રુચિવાળો, શાંતપણાથી ખેસતો,
પૂર્ણ થયેલો, ખવિત્ર મનવાળો, રાગ-દોષ આદિ
દોષોના ભયથી રહિત થયેલો, સંસારરૂપી સમુદ્રને
તરી ચૂકેલો, જેમાંથી પાછું વળતું પડતું નથી
એવા પદને પામેલો, સર્વોત્તમ શાંતિને તથા
અલભ્ય પરમ સ્થાનને પામેલો, જેનું ચરિત્ર
મનથી, વાણીથી તથા ક્રિયાથી સર્વ લોકોએ ઈચ્છવા
ચેગ્ય હોય છે તથા જેના આનંદને સર્વ લોકો
વખાણે છે એવો અને જેનો કામરૂપી કાદવનો
ઠાઠ ધોવાઈ ગયેલો હોય છે, અંધરૂપી જ્ઞાતિ
છેદાઈ ગઈ હોય છે તથા મનને આનરૂપી તાવ
શાંત થઈ ગયો હોય છે એવો એ જીવન્મુક્ત
પુરુષ કશું ઈચ્છતો નથી, કોઈથી રાજ થતો નથી,
કશું આપતો નથી, કશું લેતો નથી, કોઈની સ્તુતિ
કરતો નથી, કોઈની નિંદા કરતો નથી, અસ્ત
પામતો નથી, ઉદય પામતો નથી, આનંદ કરતો
નથી અને શોક પણ કરતો નથી. જે પુરુષ
સઘળા આરંભોને છોડી દેનારો, સઘળી ઉપાધિ-
ઓથી રહિત થયેલો અને સઘળી આશાઓ
વિનાનો હોય, તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. હે રામ !

જેમ મેઘ સઘળાં જળો સંપૂર્ણ રીતે ત્યજી દઈને
શાંત થઈ જાય છે, તેમ તમે સઘળી આશાઓનો
ત્યાગ કરીને ચિત્તથી શાંત થઈ જાઓ. ચંદ્રના
જેવી શીતળતાવાળી નિઃસ્પૃહતા અંતઃકરણને
જેવું સુખ આપે છે, તેવું સુખ આલિંગનથી
અંગોમાં વીટાઈ રહેલી રૂપાળી સ્ત્રી પણ આપતી
નથી. હે રામ ! આશાઓથી રહિતપણું કે જે સઘળા
જગતને શીતળ કરનારું છે, તે અંતઃકરણને
જેવું સુખ આપે છે, તેવું સુખ ખાથમાં લીધેલો
ચંદ્ર પણ આપતો નથી. જેનું મન આશાઓ
દૂર થવાથી સમતા પામેલું હોય છે, એવી ઉદાર
બુદ્ધિવાળો પુરુષ જેવો શોભે છે, તેવો પુષ્પોથી
ભરપૂર થયેલી નવીન લતાઓવાળો વસંત પણ
શોભતો નથી. નિઃસ્પૃહપણાથી જેવી શીતળતા
મળે છે તેવી શીતળતા હિમાલયથી પણ મળતી
નથી, મોતીઓથી પણ મળતી નથી, કેળતા
થાંભલાઓથી પણ મળતી નથી, ચંદનથી પણ
મળતી નથી અને ચંદ્રથી પણ મળતી નથી.
નિઃસ્પૃહપણાથી જેવું પરમ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે,
તેવું પરમ સુખ રાજ્યથી પણ મળતું નથી,
સ્વર્ગથી પણ મળતું નથી, ચંદ્રથી પણ મળતું
નથી, વસંતથી પણ મળતું નથી અને વહાલી
સ્ત્રીના આલિંગનથી પણ મળતું નથી. રાજ્ય
કરતાં, સ્વર્ગ કરતાં, ચંદ્ર કરતાં, વસંત કરતાં
અને ખ્યારી સ્ત્રીના આલિંગન કરતાં પણ
નિઃસ્પૃહપણું વધારે સુખદાયી છે. હે રામ ! જે
મળવાથી ત્રૈલોક્યની લક્ષ્મીઓ પણ તરણા જેવી
લાગે છે એવી પરમ શાંતિ નિઃસ્પૃહપણાથી જ
મળે છે. નિઃસ્પૃહપણું કે જે આપણાઓરૂપી
કાંટાના આડને કપી નાખવામાં ફુલાડારૂપ છે,
પરમ શાંતિના સ્થાનરૂપ છે અને શમરૂપી વૃક્ષતાં
પુષ્પોના ગુચ્છરૂપ છે, તેનું અવલંબન કરો. હે
રામ ! નિઃસ્પૃહપણાથી શોભી રહેલી આકૃતિવાળા
પુરુષને પૃથ્વી ગાયતા પગલા જેવડી લાગે છે,
રત્નોથી ભરેલો મેરુપર્વત આડના ફૂંકા જેવો
લાગે છે, દિશાઓ નાની ઢાંખલીઓ જેવડી
લાગે છે અને ત્રૈલોક્ય તરણા જેવું લાગે છે.

આશાઓથી રહિત થયેલા મહાત્મા પુરુષો આપણું, લેખું, ધન ભેગું કરવું, વિહાર કરવા તથા વૈભવો ભોગવવા ઇત્યાદિ જગત સંબંધી ક્રિયાઓની હાંસી કરે છે; કારણ કે એ ક્રિયાઓ ઘણા પરિશ્રમો આપનારી, તુચ્છ ફળ આપનારી અને ઘણા અનર્થો ઉત્પન્ન કરનારી હોવા છતાં પણ મૂઢ લોકો તે ક્રિયાઓને થોડા પરિશ્રમવાળી, ઉત્તમ ફળ આપનારી અને અનર્થોને નહિ જ ઉત્પન્ન કરનારી સમજે છે. જેના હૃદયમાં કદી પણ આશા પગ મૂકતી ન હોય એવા અને તેથી જ મૈલોકયને તરણાની જેમ ગણનારા પુરુષને કોની ઉપમા આપી શકાય? જેના હૃદયમાં 'આ વસ્તુ મને મળે તો હીક અને આ વસ્તુ મને કદી પણ ન મળે તો હીક' એવી કલ્પના જ ઉત્પન્ન થતી ન હોય, તે પુરુષને લોકો કોના જેવો ગણી શકે? જેને પાતાનું મન સ્વાધીન થઈ ગયું હોય, તેને કોઈની ઉપમા લાગુ પડે જ નહિ. હે રામ! નિઃસ્પૃહપણું કે જે સઘળાં સંકટોના છેડા-રૂપ છે, અત્યંત વિસ્તીર્ણ સુખરૂપ છે અને બુદ્ધિનું પરમ સૌભાગ્ય છે તેનું અવલંબન કરો, આશાઓનું અવલંબન કરો નહિ. આશાઓ વિવેકનું તથા વિજ્ઞાનનું અપહરણ કરીને લોકોને આત્મ-સુખમાંથી હાથ જ કરે છે. જેમ દોડ્યા જતા રથમાં ખેડેલા પુરુષને અને આનુના વૃક્ષો ચક્રની પેઠે ગોળગોળ ફરતાં જણાય છે એ મિથ્યા ભ્રાંતિ જ છે, તેમ આ જગત પણ મિથ્યા ભ્રાંતિ જ છે એમ સમજો. હે રામ! હું તમને સમજાવું છું, તોપણ તમે મેલા ચિત્તથી 'આ દેહ હું છું અને આ 'ધનાદિ મારું છે' એમ માનીને મૂર્ખની જેમ કેમ મોહ પામો છો? આ સઘળું જગત આત્મા જ છે. આમ જુદું કંઈ છે જ નહિ. ધીર પુરુષો જગતને આત્મારૂપ સમજીને કોઈ જાતની મૂંઝવણ ધરતા જ નથી. હે રામ! સઘળા પદાર્થોને આત્મારૂપ સમજવાથી અથવા મિથ્યા સમજવાથી બુદ્ધિને અત્યંત આઘવાસન આપનારું નિઃસ્પૃહપણું પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મા કે જે હોવા

ન હોવાના વિવાદથી રહિત છે, અને સર્વના આદિમાં તથા અંતમાં અધિષ્ઠાત્વ ધરાવી રહેનાર છે, તેથી ન્યારો કોઈ પણ પદાર્થ છે જ નહિ એવી ભાવનાને દૃઢ રાખો. જેમ કેસરીસિંહથી હરણી નાસી જાય છે, તેમ વૈરાગ્યરૂપી વીરતાથી ભરેલા પુરુષથી આ અત્યંત મોહ ઉપજવનારી સંસાર સંબંધી માયા નાસી જાય છે. પ્રચંડ કામ પ્રગટ કરનારી અને વનમાં ખીલેલી લતાની જેમ અંગોમાં લચકતી જતી રૂપાળી સ્ત્રીને ધીર બુદ્ધિવાળો પુરુષ પથરાની જૂની પૂતળી જેવી જુઓ છે. ધીર પુરુષને ભોગો આનંદ આપતા નથી. આપદઓ ખેદ આપતી નથી; અને જેમ પવનો પર્વતને ડોલાવી શકતા નથી, તેમ દૃશ્ય પદાર્થોની શોભાઓ તેને ધૈર્યથી ડોલાવી શકતી નથી. પોતાની ઉપર નાની નાની સુંદર સ્ત્રીઓ આસકત થતી હોય, તોપણ ઉદાર બુદ્ધિવાળા તત્ત્વવેત્તા પુરુષના મનમાં કામદેવતાં આણો ચૂર્ણ થઈ જઈ દુઃખમાં મળી જાય છે. આત્માના તત્ત્વને જાણનારો પુરુષ રાગ અને દ્વેષને પરવશ થઈ તેઓથી ખેંચાતો નથી. રાગ અને દ્વેષ તત્ત્વવેત્તા પુરુષને જરા પણ ડગાવી શકતા નથી. ત્યારે દયાની તો કેમ જ શકે? જેમ પ્રવાસી પુરુષ નિર્જળ દેશની ભૂમિઓમાં સૂચિ ધરતો નથી, તેમ લતાને અને ચપળ સ્ત્રીને સમાન જ્ઞાનારો અને પર્વતની શિલાની પેઠે નિર્વિહાર રહેનારો જ્ઞાની પુરુષ ભોગોમાં સૂચિ ધરાવતો નથી. જેમ નેત્ર પોતાની મેળે પ્રાપ્ત થયેલા રૂપને કાંઈ આસકિત રાખ્યા વિના જ જુઓ છે, તેમ તત્ત્વવેત્તા પુરુષ આપોઆપ આવી પડેલા સઘળા ભોગોને આસકિત રાખ્યા વિના કેવળ લીલાથી જ ભોગવે છે. હે રામ! તત્ત્વને જાણનારો ગૃહસ્થ પુરુષ કાકતાલીય ન્યાયની રીતે પ્રાપ્ત થયેલા સ્ત્રી આદિ ભોગોને ભોગવે, તોપણ તેથી પોતે હર્ષ પણ ન પામે અને ખેદ પણ ન પામે. જેમ નદીના બે તરંગો મોટા પર્વતને જરા પણ હલાવી શકે નહિ, તેમ સુખ-દુઃખો, જેણે આત્મતત્ત્વને સારી રીતે જાણ્યું હોય એવા વિવેકી પુરુષને જરા

પણ હાવાથી શકતાં નથી. સઘળા ભોગોને અનાદરથી જોયા કરતો, ક્રોધજનિતેન્દ્રિય, સંતાપોથી રહિત થયેલો અને સર્વ પદાર્થોમાં રહેલા પોતાના જ પદ્ધતિ અવલંબન કરીને રહેલો જ્ઞાની પુરુષ તે તે કાળમાં વ્યવહાર સંબંધી યોગ્ય ક્રિયાઓ કર્યા કરતો હોય, તોપણ જગનને ઉત્પન્ન કર્યા કરતાં છતાં સ્વરૂપમાં જ નિષ્ઠા રાખીને રહેનારા બ્રહ્માની પેઠે વિશ્વોપોથી રહિત જ છે. જેમ દેશ પ્રમાણે, કાળ પ્રમાણે અને ક્રમ પ્રમાણે આવ્યા કરતી ઋતુઓમાં પર્વત કોઈ પ્રકારના ક્ષોભને પ્રાપ્ત થતો નથી, તેમ દેશ પ્રમાણે, કાળ પ્રમાણે અને પ્રારબ્ધના ક્રમ પ્રમાણે આવ્યા કરતાં સુખદુઃખોમાં જ્ઞાની પુરુષ કોઈ પ્રકારના ક્ષોભને પ્રાપ્ત થતો નથી. ‘હે રામ! તરવને યથાર્થ રીતે જાણનારો પુરુષ વાણી આદિ કર્મેન્દ્રિયોના વ્યાપારોથી વિષયોમાં દુખ્યો હોય, તોપણ મનથી આસક્તિ વિનાનો જ હોવાને લીધે તેનું મન કોઈ પણ વિષયોમાં દૂખતું નથી. જે સેનાની અંદર બીજી ધાતુઓના મિશ્રણરૂપી કલંક હોય તો જ સેનનું કલંકિત કહેવાય છે, પણ બહાર કદવ આદિથી લેખાયેલું હોય તો તેથી કલંકિત કહેવાતું નથી. તેમ જ્ઞાની પુરુષ જે મનથી વિષયોમાં આસક્ત હોય તો જ આસક્ત કહેવાય છે, પણ બહારથી વિષયોને ભોગવતો હોય તો તેથી આસક્ત કહેવાતો નથી. આત્માને શરીરથી જુદો જોયા કરતા વિવેકી પુરુષનાં સઘળાં અંગોને કાપી નાખવામાં આવે, તોપણ તેનું કોઈ કપાઈ જતું નથી. જે ધંધુ એક વાર સારી પેઠે યોગપ્રવામાં આવ્યો, તો પાછો તે કદી પણ ભુલાઈ જતો નથી, તેમ અખંડ પ્રકાશવાળું નિર્મળ આત્મતત્ત્વ જે એક વાર જાણવામાં આવ્યું તો તે જાણેલું જ રહે છે, કદી પણ પાછું ભુલાઈ જતું નથી. રાજ્યમાં થયેલી સર્પરૂપી ભ્રાંતિ એક વાર ટળી ગઈ તો પછી પ્રાપ્ત થતી જ નથી, તેમ આત્મામાં થયેલી જગતરૂપી ભ્રાંતિ એકવાર ટળી ગઈ તો પછી પ્રાપ્ત થતી જ નથી. જેમ પર્વતના શિખરમાંથી નીકળી ગયેલી

વરસાદના પૂરની નદી પાછી તે શિખરમાં આવતી નથી, તેમ જ્ઞાનીના મનમાંથી નીકળી ગયેલી જગતરૂપી ભ્રાંતિ પાછી તે મનમાં કદી પણ આવતી નથી. જેમ અગ્નિના તાપથી તપીને શુદ્ધપણને પ્રાપ્ત થયેલું સેનનું કદવમાં દુખ્યે તોપણ તેની અંદર મેલ જતો નથી, તેમ વિવેકથી શુદ્ધ થઈને બ્રહ્મપણને પ્રાપ્ત થયેલું જ્ઞાનીનું મન પાછું વ્યવહારોમાં લાગે તોપણ અંદર મેલનું ગ્રહણ કરતું નથી. એક વાર સત્ય જ્ઞાનથી દેહાભિમાન ટળી ગયું તો પછી જ્ઞાનીને વિષયોથી પાછું કદી પણ બંધન થતું નથી. ડીંટામાંથી એક વાર તૂટી ગયેલા ફળને કોઈએ ઘણા ઘણા યત્નો કરીને પણ પાછું તે ડીંટામાં ચોંટાડ્યું છે! જેમ નજર પહોંચાડી ચારે બાજુથી છેદન કરીને જુદા પડેલા પથરાને અને મણિને પાછા સાંધવામાં કોઈ સમર્થ નથી, તેમ કિયારથી જુદા પડેલા આત્માને અને અનાત્માને પાછા જોડી દેવામાં કોઈ પણ સમર્થ નથી. ‘આ અવિદ્યા છે’ એમ જાણવામાં આવ્યા પછી પાછો તે અવિદ્યામાં કોણ દુખે? ‘આ આંડાલોના ઉત્સવનો સમાજ છે’ એમ જાણવામાં આવ્યા પછી પાછો કયો બ્રાહ્મણ તે સમાજને જોવા પણ જાય? જેમ શુદ્ધ જગમાં થયેલી દૂધની ભ્રાંતિ વિચાર કરવાથી ટળી જાય છે, તેમ આત્મામાં થયેલી સંસારરૂપી ભ્રાંતિ વિચાર કરવાથી ટળી જાય છે. ઉરામ બ્રાહ્મણો જળ સમજીને મઘને ત્યાં સુધી જ પીએ કે ત્યાં સુધી તે ‘મઘ છે’ એમ જાણવામાં ન આવે, પણ જાણવામાં આવે કે તરત જ તેને ત્યજી જ દે છે; તેમ સમજી પુરુષો અનાત્માને આત્મા સમજીને ત્યાં સુધી જ સ્વીકારે કે ત્યાં સુધી તે અનાત્મા છે એમ જાણવામાં ન આવે; પણ જાણવામાં આવે કે તરત જ તેને ત્યજી જ દે છે. જેમ ચિત્તમાંની સ્ત્રી રૂપલાવણ્યથી શોભતી હોવા છતાં પણ કેવળ સંતા-પીળા રંગેથી જ ગોકવાયેલી હોવાને લીધે નકામી જ છે, તેમ સાચી સ્ત્રી પણ રૂપથી તથા લાવણ્યથી શોભતી હોવા છતાં પણ કેવળ માંસ તથા આક્રિય-

ઓ આદિથી જ ગોઠવાયેલી હોવાને લીધે નક્કામી જ છે એમ તત્ત્વવેદાઓ જાણે છે અને તેમ જાણવાથી સ્ત્રીને ચિત્રમાં આલેખેલી સ્ત્રી જેવી જ દેખે છે, જેમ ચિત્રમાં આલેખેલી સ્ત્રીનું કાજળ તથા કસૂબી ચોઢણું આદિ સંધર્ણ કાળા-રાતા રંગોમય જ છે, તેમ જીવંતી સ્ત્રીનું પણ કેશ તથા હોઠ આદિ સર્વ કંઈ માંસાદિ નક્કામા પદાર્થોનું જ બનેલું છે, માટે સ્ત્રીની ઉપર શી આસક્તિ હોય? જેણે ગોળતા મધુર રસનો અનુભવ કર્યો હોય, તે માણસના તે અનુભવને બદલાવવા સારુ કોઈ માણસો તે માણસને ડામ દે અથવા તેનાં અંગોને કાપવા લાગે તોપણ તે માણસને ગોળતા મધુર રસનો જે અનુભવ થયો હોય તે બદલાતો નથી; તેમ જેને આત્મસ્વરૂપના આનંદનો અનુભવ થયો હોય, તે માણસને બીજાં માણસો ગમે તેવી સંકટમાં લે, તોપણ તેને થયેલો આત્મસ્વરૂપના આનંદનો અનુભવ બદલાતો નથી. જેમ જરૂરપરમાં અત્યંત આસક્ત થયેલી સ્ત્રી ઘરનાં અનેક કામ-કાળેમાં લાગેલી હોય, તોપણ મનમાં એના એ જરૂરપરના સંગરૂપી અમૃતનો સ્વાદ લીધા કરતી હોય છે, તેથી તેને કોઈ પણ માણસો તે વ્યસન-માંથી દૂર કરી શકતાં નથી, તેમ અત્યંત શુદ્ધ પરમ તત્ત્વમાં શાંતિ પામેલો પુરુષ અનેક વ્યવહારોમાં લાગેલો હોવા છતાં પણ મનમાં એ પરમ તત્ત્વનો સ્વાદ લીધા કરતો હોય છે તેથી તેને ઈન્દ્ર આદિ દેવતાઓ પણ એ લાગણીમાંથી ડોલાવી શકતા નથી. જરૂરપરના સંગમાં આસક્ત રહેનારી સ્ત્રીને કયો પતિ ખોતે બળવાન હોવા છતાં પણ તેના મનમાં રહ્યા કરતા જરૂરપરના સંગરૂપી સંકલ્પોને જીલાવી શક્યો છે? તે જ રીતે જગત સંબંધી સઘળા વિષયના આનંદો જેમાં એકરસ થઈ જાય છે એવા બ્રહ્માનંદમાં આસક્ત રહેનારા તત્ત્વવેદા પુરુષને બીજા કયા લોકોથી અથવા બીજા કયા વિષયોથી ખોતે પ્રાપ્ત હોવા છતાં પણ તેના મનમાં રહ્યા કરતા બ્રહ્માનંદરૂપી મહોત્સવનું વિસ્મરણ કરાવી શકાય? કોઈ

થી પણ કરાવી શકાય નહિ. જેમ જરૂરપરના વ્યસનવાળી વહુ સઘળા ખટપટોવાળા ઘરના વ્યવહારને અખંડિત રીતે કર્યો કરતી હોય, કુળનાં માણસોથી પરતંત્ર હોય અને તેને તેનો ધણી તથા સસરો વઢ્યા કરતા હોય, તોપણ તે વહુ મનમાં જરૂરપરના સંગ આનંદમાં જ મગ્ન રહે છે અને કોઈ દુઃખોને ગણકારતી નથી; તેમ અવિદ્યાથી રહિત થઈને આત્મસ્વરૂપના આનંદમાં લાગેલો પવિત્ર પુરુષ અખંડિત રીતે વ્યવહાર કર્યો કરતો હોય, વ્યવહારમાં બીજા લોકોથી પરતંત્ર હોય અને તેને કેટલાએક દુર્જનો સંતાપતા હોય, તોપણ તે પુરુષ મનમાં આત્મસ્વરૂપના આનંદમાં જ મગ્ન રહે છે અને કોઈ દુઃખોને ગણકારતો નથી. એવો બ્રહ્મવેદા પુરુષ કદી પણ આંસુ ખેરીને રોતો નથી, કપાઈ જાય તોપણ કપાતો નથી, બળી જાય તોપણ બળતો નથી અને મરી જાય તોપણ મરતો નથી. વ્યવહાર સંબંધી સુખ દુઃખોરૂપી સન્નિપાતથી રહિત થયેલો અને શરીરના પ્રારબ્ધની ગતિથી ગમે તેવાં ભારે સંકટો આવી પડતાં પણ તેના ઉપર ધ્યાન જ નહિ આપનારો જીવનમુક્ત પુરુષ ઘરમાં રહે તોપણ ભલે, ઉરામ નગરમાં રાજ્ય કરે તોપણ ભલે, મોટા પર્વતની ગુફામાં રહે તોપણ ભલે, ઉજ્જવળ જંગલમાં રહે તોપણ ભલે અને તપોવનમાં રહે તોપણ ભલે. ૧-૯૧

વ્યવગતસુલ્લુઃસન્નિપાતો વિધિવિરુદ્ધો
સંકલ્પચિત્તાઃ । વિલસતુ સદને પુરોત્તમે વા
વિતતગિરો વિવિને સપોવને વા ॥ ૯૧ ॥

શ્રીચોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપરામપ્રકરણનો

‘વૈરાગ્યોપદેશ’ નામનો સર્ગ ૭૪ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૭૫ મો*

અધિકારમાં રહેવા છતાં તેથી નહિ
લેપાયેલાઓનાં નામ

વસિષ્ઠ ઇવાવ

જનકઃ સંસ્થિયો રાજ્યે વ્યવહારપરોડપિ સન્ ।

ધિગતજ્વર પવાંતરનાકુલમતિઃ સદા ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! જીવન્મુકત અર્થેલો જનકરાજ રાજ્ય સંબંધી વ્યવહારો કર્યો કરતો હોવા છતાં પણ સર્વદા મનની અંદર સંતાપોથી રહિત અને અકલ્પણ વિનાની બુદ્ધિવાળો રહીને રાજ્ય કરે છે. તમારા દાદા દિલીપરાજા એ સઘળાં કામકાજમાં અત્યંત તત્પર રહેતા હતા, તે છતાં પણ મનમાં કોઈ પ્રકારની આસક્તિ નહિ રાખતાં, લાંબા કાળ સુધી પૃથ્વીને ભોગવી હતી. જ્ઞાની હોવાને લીધે સુખ-દુઃખાદિના રાગથી દૂર રહીને લોકોનું પાલન કરતા જીવન્મુકત વૈવસ્વત મનુષ્યે લાંબા કાળ સુધી રાજ્ય કર્યું હતું. માંધાતારાજ પોતાના જીવનનો લાંબો કાળ પૂરો થતાં સુધી વિચિત્ર સૈન્યોવાળાં તથા વિચિત્ર ખજાનાં યુદ્ધોમાં અને ઘણા ઘણા વ્યવહારોમાં રહેતો હોવા છતાં પણ મનમાં રાગદ્વેષથી રહિતપણાને લીધે પરમ પદ પામ્યો હતો. યુગિરાજ પાતાળમાં રહીને જાણે વ્યવહારને સાચો ગણતો હોય એવી રીતે વ્યવહાર કર્યો કરે છે; તોપણ સર્વદા મનથી ત્યાગ કરનારો અને આસક્તિ વિનાનો હોવાને લીધે જીવન્મુકત જ છે. દાનવોનો રાજા નમુચિ સર્વદા દેવતાઓની સામે યુદ્ધ કરવાની ગોડવશમાં લાગ્યો હતો અને દેવતાઓનાં તથા દૈત્યોનાં અનેક પ્રકારનાં આચરણોના વિચારોમાં ગૂંથાયેલો રહેતો હતો. તોપણ મનથી આસક્તિ વિનાનો હોવાને લીધે કોઈ પ્રસંગમાં પણ મનથી વ્યાકુળ થયો ન હતો. ઉદાર મનવાળા અને માન ધરાવનારા વૃત્રાસુરે પણ મનમાં

શાંત રહીને દેવતાઓની સાથે સંગ્રામ કર્યો હતો અને ઇન્દ્રની સાથે યુદ્ધ કરીને દેહનો ત્યાગ કર્યો હતો. પાતાળનો સ્વામી પ્રહ્લાદ પણ દાનવોનાં રાજ્ય સંબંધી સઘળાં કાર્યો કરતો હોવા છતાં પણ અવિનાશી અને વચનથી વર્ણવી શકાય નહિ એવા બ્રહ્માન્દમાં રહેલો છે. શંખરા-સુર માયાઓ કરવામાં તત્પર રહેતો હતો, તોપણ પોતામાં બ્રહ્મસ્વરૂપની ભાવના કર્યો કરતો હતો અને તેણે મનથી આ માયિક સંસારને ત્યજી દીધો હતો. ‘કુશલ’ નામનો દાનવ સઘળા દાનવોને પોતાના પક્ષમાં રાખી વિષ્ણુની સાથે સંગ્રામે કર્યો કરતો હતો, તોપણ તેણે બ્રહ્મ-વિદ્યાના પ્રભાવને લીધે આસક્તિથી રહિત થઈને મનથી આ સંસારને ત્યજી દીધો હતો. સઘળા દેવતાઓના મુખરૂપ અગ્નિ અનેક કાર્યોમાં તત્પર રહ્યા કરે છે અને લાંબા કાળથી યજ્ઞોમાં ખૂબય છે તથા યજ્ઞોની આહુતિઓ ગ્રહણ કરે છે, તોપણ જીવન્મુકતપણાથી સંસારમાં રહ્યો છે. જેમ આકાશ આપણાં શરીરો આદિથી દબાતા છતાં પણ કોઈ પ્રકારે સુખ-દુઃખાદિના સંબંધને પ્રાપ્ત થતું નથી તેમ દેવતાઓએ પોતાનું અમૃત પી લીધા છતાં પણ ચંદ્ર બ્રહ્મા-કાર મનવાળો રહેવાથી કયાંય સુખ-દુઃખાદિ-ના સંબંધને પ્રાપ્ત થતો નથી. દેવતાઓના ગુરુ બૃહસ્પતિ સ્વર્ગમાં પુરોહિતપણા સંબંધી વિચિત્ર કાર્યો કર્યો કરે છે અને તેમણે પોતાની સ્ત્રી તારાને ચંદ્રના ઘરમાંથી પાછી લેવા સારુ ચંદ્રની સાથે યુદ્ધની ખટખટ ઉઠાવી હતી, તોપણ મનથી અસંગ હોવાને લીધે જીવન્મુકત જ છે. દૈત્યોના ગુરુ શુક્રાચાર્ય કે જે આકાશને પોતાની કાંતિથી પ્રકાશિત કરે છે, મહાપંડિત છે અને નીતિશાસ્ત્ર રચીને સર્વને ધન આદિનું પાલન કરવાની યોગ્ય યુક્તિઓ ખતાવનાર છે, તે પણ મનમાં નિર્વિકાર રહીને જ પોતાના આયુષ્યના સમયને વિતાવે છે. વાયુ લાંબા કાળથી બ્રહ્માંડની અંદર રહેનારાં સર્વ પ્રાણીઓનાં શરીરોને ચલાવ્યા કરે છે તથા પોતે સર્વદા સઘળા જગતમાં વિચર્યો

* આ પંચોત્તરમા સર્ગમાં મોટા મોટા અધિકારોમાં રહેતા છતાં પણ હર્ષ-શોક આદિથી નહિ લેપાયેલા દેવ, અસુર અને માણસો આદિ ઘણા જીવન્મુકતોનાં નામો આપવામાં આવે.

કરે છે, તોપણ મનમાં હર્ષ—શોકદિથી પર રહેવાને લીધે જીવન્મુકત જ છે. લોકોનાં ઊંચીનીચી સ્થિતિઓમાં થતાં પરિવર્તનોને તથા તેઓથી થતા ઉદ્વેગોને જાણવા છતાં પણ મનમાં કશો ખેદ નહિ ધરતા બ્રહ્મા પણ પોતાના મનને સમાત સ્થિતિમાં રાખીને પોતાના વિસ્તીર્ણ આયુષ્યના સમયને વિતાવ્યા કરે છે. વિષ્ણુ ભગવાન જીવન્મુકત હોવા છતાં પણ આ સંસારમાં લાંબા કાળથી તે તે અવતારો લઈને જરા, મરણ તથા યુદ્ધ આદિ લીલાઓને કર્યા કરે છે. હે રામ ! સદાશિવ જીવન્મુકત હોવા છતાં પણ જેમ કામી પુરુષ કામતાવાળી સ્ત્રીને ધરી રહે, તેમ જાણે સૌભાગ્યરૂપી વૃક્ષની મંજરી હોય એવાં પાર્વતીને પોતાના દેહના અર્ધ ભાગમાં ધરી રહ્યા છે. જેમ ચંદ્રની કળાઓ જેવા નિર્મળ શુદ્ધ મોતીઓના હારને ગળે ખાંધવામાં આવે, તેમ પાર્વતીએ પોતે જીવન્મુકત હોવા છતાં પણ ગોરાં અંગેવાળા સદાશિવને ગળે ખાંધ્યા છે. ગંભીર બુદ્ધિવાળા મહાવીર અને જાણે સઘળી વિદ્યાઓરૂપી રત્નોને રહેવાનો એક સમુદ્ર હોય એવા કર્તિકેય સ્વામીએ પોતે મુકત હોવા છતાં પણ તારકાસુર આદિ દૈત્યોની સાથે યુદ્ધો કર્યા હતાં. હે રામ ! સદાશિવના ‘ભૂંગીશ’ નામના એક ગણે ધ્યાનથી શુદ્ધ થયેલી અને ધીરતાવાળી જીવન્મુકત બુદ્ધિથી જ પોતાનાં માતાજી પાર્વતીને પોતાનાં લોહી અને માંસ શરીરમાંથી કાઢીને પાછાં આપ્યાં હતાં. તારદમુનિ જીવન્મુકત છે, તોપણ લોકોમાં કળ્યાણરૂપ કૌતુકને પ્રવર્તીવતારી લીલા કરતા કરતા આ જગતરૂપી જંગલમાં તે

* ‘ભૂંગીશ’ અથવા ‘ભુગિરિટિ’ નામના એક ગણ પ્રથમ પાર્વતીના અનાદર કરીને શિવનું આરાધન કરતો હતો. તેથી કોપ પામેલા પાર્વતીએ તેના શરીરમાંથી માંસ તથા રુધિરરૂપ પોતાને ભાગ પાછો માગતા, તેણે પોતાનાં માંસ તથા રુધિર પાર્વતીને પાછાં આપ્યાં હતાં. પુત્રના શરીરમાં માંસ તથા રુધિર મ્હતાને ભાગ છે અને અસ્થિ આદિ પિતાને ભાગ છે. આ તથા મુચ્ચલ્લામાં પ્રસિદ્ધ છે.

કર્યા કરે છે. મહાસમર્થ અને માનનીય વિશ્વામિત્ર પણ પોતેમનથી સઘળી આસક્તિઓ વિતાવતા રહીને વેદોમાં કહેલી યજ્ઞ આદિ ક્રિયાઓને કર્યા કરે છે. શેષતાજ પણ જીવન્મુકત રહીને જ પૃથ્વી ધારણ કરે છે. સૂર્ય પણ જીવન્મુકત રહીને જ દિવસ કરવાની ક્રિયા ચલાવ્યા કરે છે અને યમ પણ જીવન્મુકત રહીને જ પાપી લોકોને શિક્ષા કર્યા કરે છે. આ ત્રૈલોક્યમાં જીવન્મુકત થયેલા બીજા પણ સેંકડો યક્ષો, અસુરો, મનુષ્યો અને દેવો છે જે આસક્તિ વિતાવતા મનથી જ અનેક વ્યવહારોને કર્યા કરે છે. કેટલાએક મહાત્માઓ અનેક ખટપટોથી ભરેલા વ્યવહારોમાં રહેતા હોવા છતાં પણ મનમાં અત્યંત શીતળ રહે છે અને કેટલાએક મૂઠ પુરુષો પથરાઓની જેમ કશી ક્રિયા કરતા નથી, તોપણ મનમાં તપ્યા કરે છે. કેટલાએક જીવન્મુકત પુરુષો પરમયોધને પ્રાપ્ત થઈને વતમાં ગયેલા છે. જેમ કે ભુગુ, ભરદ્વાજ, વિશ્વામિત્ર અને શુક વગેરે. કેટલાએક જીવન્મુકત પુરુષો છત્ર—ચામરોની મોજ માણતા રાત્રીમાં રહેલા છે; જેમ કે જનકરાજ, શર્માતિ રાજા, માંધાતારાજા અને સગરરાજા ઇત્યાદિ. કેટલાએક જીવન્મુકત પુરુષો આકાશની અંદર નક્ષત્રોના ચક્રમાં રહેલા છે. જેમ કે બૃહસ્પતિ, શુક્રાચાર્ય, ચંદ્ર, સૂર્ય અને સપ્તર્ષિઓ ઇત્યાદિ. કેટલાએક જીવન્મુકત પુરુષો દેવપદવીને પ્રાપ્ત થઈ વિમાનોમાં બેસીને ફરે છે; જેમ કે અગ્નિ, વાયુ, વરુણ, યમ, તંત્રુરુ અને નારદ ઇત્યાદિ. કેટલાએક જીવન્મુકત પુરુષો પાતાળમાં રાત્ર્ય કરે છે, જેમ કે બળિરાજા, સુહૃત્રાસુર, અંધકાસુર, પ્રહ્લાદ અને આહ્લાદ ઇત્યાદિ. પશુઓની તથા પક્ષીઓની જાતિઓમાં પણ કેટલાએક ગરુડ, હનુમાન તથા જંબવવાન આદિ જીવન્મુકત લોકો છે અને દેવતાઓની યોનિઓમાં પણ કેટલાએક અજ્ઞાનીઓ છે. ‘દેવતાઓની યોનિ અતિ સાત્ત્વિક છે, તે છતાં પણ તેમાં કેટલાએક અજ્ઞાનીઓ કેમ છે ?’ એવી શંકા રાખવી નહિ, કેમ કે અત્યંત વિસ્તીર્ણ અને સર્વરૂપ પરમાત્મામાં

માયા નામની વિચિત્ર શક્તિને લીધે સર્વ દેશમાં, સર્વકાળમાં, સર્વ પ્રકારે અને સર્વથી સર્વ થવું સંભવે છે. દેવનો અત્યંત આરંભથી ભરેલો નિયમ વિચિત્ર છે અને તેમાં મન આદિ અંશોની વિચિત્રતાને લીધે સર્વત્ર સધળું અસંભવિત પણ જોવામાં આવે છે. દેવ એ કોઈ કોઈ બીજા પદાર્થ નથી, પણ જે ચૈતન્યરૂપ આપણો આત્મા છે તે જ બ્રહ્મા, દેવ, વિષ્ણુ, વિદ્યાતા, સર્વેશ્વર, શિવ અને ઈશ્વર ઇત્યાદિ નામોથી કહેવાય છે. માયારૂપી શક્તિ કે જેમાં તુચ્છ વસ્તુની અંદર ઉત્તમ વસ્તુની સ્થિતિ અને ઉત્તમ વસ્તુની અંદર તુચ્છ વસ્તુની સ્થિતિ આદિ અનેક ગરબડો જોવામાં આવે છે, તેમાં અસંભવિત એવું શું હોય? તુચ્છ વસ્તુની અંદર પણ ઉત્તમ વસ્તુ રહે છે, જેમ રેનીના કણોમાં સોનું જોવામાં આવે છે, તેમ જ તુચ્છ વસ્તુની અંદર પણ ઉત્તમ વસ્તુ રહે છે; જેમ સુવાણના કણોની અંદર મેલ જોવામાં આવે છે, તેમ ઉત્તમ વસ્તુની અંદર પણ તુચ્છ વસ્તુ રહે છે. અયોગ્ય પદાર્થમાં પણ યુક્તિથી જોઈએ તો કોઈ જાતની યોગ્યતા જોવામાં આવે છે. જેમ કે પાપતું ફળ અત્યંત અયોગ્ય છે, તોપણ તેની બીકથી લોકો ધર્મમાં પ્રવેશે છે, તો એટલી તેમાં પણ યોગ્યતા છે. જે પદાર્થ શૂન્ય હોય તેમાંથી પણ કોઈ સમયે સાચું ફળ થતું જોવામાં આવે છે. જેમ કે ધ્યાનયોગ અત્યંત શૂન્ય છે, તોપણ તેથી સાચા બ્રહ્મપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે પદાર્થ મુદ્દલ હોય જ તો તે પદાર્થ પણ દેશના તથા કાળના વિલાસને લીધે તરત ઉદય પામે છે; જેમ કે ઇન્દ્રજીતની સૃષ્ટિમાં શિંગડાવાળાં સસલાં જોવામાં આવે છે, જે પદાર્થો વજ્ર જેવા અત્યંત દૃઢ હોય તોયો પણ ક્ષય પામતા જોવામાં આવે છે; જેમ કે કુલ્પના અને ચંદ્ર, સૂર્ય, પૃથ્વી, સમુદ્રો અને દેવતાઓ ઇત્યાદિક પણ ક્ષય પામે છે. હે રામ! આ પ્રમાણે જગત આનિયમિત સ્થિતિવાળું જ છે અને તેમાં અનેક પદાર્થો સંભવે અને અનેક પદાર્થ ન સંભવે એવો કોઈ જાતનો ક્રમ જ નથી; માટે

હર્ષને, ક્રોધને, ખેદને તથા વ્યવહાર સંબંધી ફળોની આશાઓને ત્યજી દઈને સમતા પામે. આ જગતમાં અસંભવિત સંભવિત પણ થઈ જાય છે અને સંભવિત અસંભવિત પણ થઈ જાય છે; એટલા માટે આવા ગરબડિયા જગતની ઉપર રહિય તથા અરહિય એ બંનેનો ત્યાગ કરીને સમતા ધરો. હે રામ! 'જે કોઈ જાતની વ્યવસ્થા ન હોય તો મુક્તિ થતાં પણ સંસારનો સંબંધ ચાલુ રહે' એવો સંદેહ કરવો નહિ; કારણ કે લોકો તત્ત્વજ્ઞાનને નહિ જાણતા હોવાથી અનર્થ કરનાર સંસારના ભ્રમમાં ફસાઈ જાય છે, પણ મુક્તિમાં તેવો ભ્રમ રહેતો નથી. હે રામ! મુક્તિ આત્મારૂપ હોવાને લીધે સર્વદા પ્રાપ્ત જ છે, માટે તેના ટળી જવાની શંકા જ નથી. લોકમાં કહેવામાં આવે છે કે, 'મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ' પણ તે નથી પ્રાપ્ત થતી નથી. પરંતુ જેમ કંઠમાં પહેરેલો છતાં ભુલાઈ ગયેલો હાર તેનું માત્ર સ્મરણ થવાથી પ્રાપ્ત થયેલો કહેવાય છે, તેમ મુક્તિ માત્ર વિવેક પ્રાપ્ત થવાથી પ્રાપ્ત થયેલો કહેવાય છે. કરોડો જીવો વિવેકની પ્રવૃત્તિથી જ મુક્ત થઈ ગયેલા છે. મુક્તિ વિવેકની સુલભ છે, પણ વિવેક વિનાના અજ્ઞાતથી કદી પણ મળતી નથી. મનનો ક્ષય થવાથી મુક્તિ થાય છે. અને તે મનનો ક્ષય વિવેકથી થાય છે; માટે તમે વિવેકને પ્રદીપ્ત કરો. મુક્તિને ઈચ્છનારા પુરુષે આત્માના અવલોકનમાં યતન કરવો જોઈએ. આત્માનું દર્શન મળવાથી સઘળાં દુઃખોનાં માર્યાં કપાઈ જાય છે. આ સમયમાં પણ રાગથી તથા આસક્તિથી રહિત થયેલા અને ગંભીર બુદ્ધિવાળા સુહૃત્-રાજા જેવા તથા જનકરાજા જેવા ઘણા ઘણા જીવનમુક્ત પુરુષો છે; માટે 'પૂર્વકાળના પુરુષોને જ જીવનમુક્તિ થતી હતી' એમ સમજવું નહિ. હે રામ! માટે તમે પણ વિવેકથી તથા વૈરાગ્યથી ધીરજવાળી બુદ્ધિનો ઉદય કરી અને હેઠ્ઠામાં, પથરામાં તથા સોનામાં સમાન દૃષ્ટિ રાખીને જીવનમુક્તપણાથી વિહાર કરો. લોકમાં વિવેકી પ્રાણીઓને પ્રાપ્ત થતી મુક્તિ બે પ્રકારની છે :

એક સંદેહમુક્તિ અને બીજી વિદેહમુક્તિ. મુક્તિના એ એ ભેદ હોવાનું જે કારણ છે તે હું કહું છું, તમે તે સાંભળો. હે રામ! પદાર્થોમાં આસક્તિ ટળી જવાથી મનની જે શાંતિ થાય છે તે મુક્તિ કહેવાય છે. આવા પ્રકારની મનની શાંતિ શરીર જીવતાં છતાં પણ હોવી સંભવે છે અને શરીર પડી ગયા પછી પણ હોવી સંભવે છે. આત્મ પદાર્થોમાં આત્મપણાની ભાંતિથી થયેલા અને થતા સ્નેહનો જે ક્ષય થવો એ જ ઉત્તમ મુક્તિ છે એવો સિદ્ધાંત છે. એવી રીતનો સ્નેહનો અભાવ શરીર હોય તોપણ સંભવે છે અને શરીર પડી ગયું હોય તોપણ સંભવે છે. શરીર જીવતા છતાં જે પુરુષ સ્નેહથી રહિત હોય તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. જેને આત્મ પદાર્થોમાં સ્નેહ હોય તે બુદ્ધ (બુધાયેલો) કહેવાય છે અને જીવન્મુક્ત થયા પછી જે મરી નય તે મૃત્યા પછી પણ સ્નેહથી રહિત જ હોવાને લીધે વિદેહમુક્ત કહેવાય છે. હે રામ! મોક્ષને માટે યુક્તિપૂર્વક યત્ન કરવો જોઈએ. જે યુક્તિ વિના એકલો યત્ન જ કરવામાં આવે, તો ગાયના પગલાનું ખાખોચિયું પણ દુસ્તર થઈ પડે છે. યુક્તિ વિનાનો યત્ન કરવાથી આત્મતત્ત્વના નિશ્ચયરૂપ ફળ થતું નથી અને તે ફળ નહિ થવાથી યત્ન વ્યર્થ જતાં, યત્ન માટે જે મોટું કષ્ટ વેઠ્યું હોય તે પણ માથે પડે છે. એટલા માટે કેવળ મૂઠતાથી યુક્તિ વિનાનો યત્ન કરીને આત્માને અત્યંતોમાં તાપવો નહિ. તમે મોટી ધીરજનું અવલંબન કરી, મુક્તિની પ્રાપ્તિને માટે યુક્તિપૂર્વક યત્નમાં મન લગાવી પોતાની મેળે પોતાના આત્માનો વિચાર કરો. યુક્તિપૂર્વક મોટો યત્ન કરવાથી સંસારરૂપી સમુદ્ર ગાયના પગલાંના ખાખોચિયા જેવો થઈ નય છે. બુદ્ધ આત્મતત્ત્વના નિશ્ચયને માટે મોટો યત્ન કર્યો પણ યુક્તિ વિનાનો કર્યો. તેથી તે બુદ્ધ આત્મતત્ત્વને ખરા નિશ્ચયને નહિ પહોંચી શકતાં ફાણિક બુદ્ધિની ધાસને આત્મા સમજીને તેમાં જ ખરાબ થયા છે. સાંખ્યના આચાર્ય કપિલે પણ આત્મતત્ત્વના નિશ્ચયને માટે મોટો યત્ન

કર્યો, પણ યુક્તિ વિનાનો કર્યો, તેથી તે પણ આત્મતત્ત્વના ખરા નિશ્ચયને નહિ પહોંચી શકતાં ત્રણ ગુણોની સામ્યાવસ્થારૂપ પ્રધાનને પણ સત્ય માનીને દ્રૌતમાં ખરાબ થયા છે. જનમનને ચલાવનારો કોઈ રાજા હતો, તેણે પણ આત્મતત્ત્વના નિશ્ચયને માટે મોટો યત્ન કર્યો, પણ યુક્તિ વિનાનો કર્યો, તેથી તે પણ આત્મતત્ત્વના ખરા નિશ્ચયને નહિ પહોંચી શકતાં આત્માને અવયવોવાળો માનીને અને તે અવયવોને વધવા-ઘટવાના સ્વભાવવાળા માનીને અધ્રુવપણામાં ખરાબ થયો છે. શ્રુતિઓના રહસ્યને જાણનારા મહાત્મા પુરુષો જ આત્મતત્ત્વના ખરા નિશ્ચયરૂપ મુક્તિપદને પ્રાપ્ત થયા છે અને કેવળ તેઓને જ યુક્તિપૂર્વક યત્ન કરવાનું મોટું ફળ મળ્યું છે. ૧-૫૬

યદુપગતઃ સુગતઃ પદપ્રધાનં યદપગતોઽ-
ધ્રુવતાં નૃપશ્ચ કશ્ચિત્ । યદુપગતાઃ પદમુક્તમં
મશાન્તઃ પ્રયતનકલ્પતરોમહાફલં તત્ ॥ ૫૬ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો 'મુક્તા-
મુક્તાવિચાર' નામનો સર્ગ ૭૬ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૭૬ મો*

સંસારસમુદયથી તરવાના ઉપાયોનું વર્ણન
વસિષ્ઠ ઉવાચ

બ્રહ્મણઃ સમુપાયોંતિ જગતીમાનિ રાઘવ ।

સ્થૈર્યં વાંત્યવિવેકેન શામ્યત્યેવ વિવેકતઃ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યાઃ હે રામ! આ સઘળાં બ્રહ્માંડો બ્રહ્મમાંથી પ્રકટ થાય છે, અવિવેકથી સ્થિર થાય છે અને વિવેકથી શાંત જ થઈ નય છે. બ્રહ્મરૂપી સમુદ્રમાં જગતની જળોરૂપી જેટલી ચઢીઓ ફર્યા કરે છે અને જળિયાંઓમાં પડતી સૂર્યની કાંતિઓમાં જેટલાં ત્રસરેલુઓ ઊઠે છે, તેઓની સંખ્યા પણવાને કોણ સમર્થ

* આ છોતેરમા સર્ગમાં શ્રીઓરૂપી કલ્પોવાવાળા સંસારરૂપી સમુદ્રનું તેમાંથી તરી પાર ઊતરવાના ઉપાયનું અને તરીને પાર ઊતર્યા પછી થયેલ વિચાર કરવાનું વિરૂપદ્ર કરવામાં આવ્યું.

છે કે કોઈ પણ સમર્થ નથી. હે રૂપાળા રામ ! અયથાર્થ વિચાર જગતની સ્થિતિનું કારણ છે અને યથાર્થ વિચાર જગતની શાંતિનું કારણ છે. આ સંસારરૂપી ભયંકર સમુદ્ર અત્યંત દુષ્પાર છે અને તેમાંથી તરી પાર ઊતરવાનું હાથ, તો યુક્તિ વિના અને પ્રયત્ન વિના થતી શકે એમ નથી. મરણોરૂપી અગાધ ચક્રીઓમાંથી તથા કલ્લોભોથી વ્યાકુળ મધ્યવાળો, પુણ્યોરૂપી ભ્રમનાં ફીણોવાળો, નરકોરૂપી પ્રજ્વલિત વહવાગિતઓવાળો, તૃણાઓરૂપી અપળ લહરીઓવાળો, ચિત્તોરૂપી જળહાથીઓવાળો, ભોગોરૂપી રત્નોતા હામલા જેવો, રોગોરૂપી ભયંકર સર્પોથી વ્યાપ્ત થયેલો, ઇન્દ્રિયોરૂપી ઝૂકોની ધુધવાટીવાળો અને જેમાં પ્રાણીઓનાં જીવિતોરૂપી નદીઓ લીત થતી જાય છે એવો આ સંસારરૂપી સમુદ્ર જેતા મોહરૂપી જગતા પૂરથી ભરાઈને ખૂણે થયો છે, તે જ જો એ સમુદ્રને તરે તો તેણે મોટા પુરુષાર્થ કયો કરેલાય. હે રામ ! આ સમુદ્રમાં પહાડ જેવા ધીર પુરુષોને પણ ખેંચી શકનારી, હોડની શોભાઓરૂપી હીરામાણેકવાળી, નેત્રોરૂપી નીલકમળોવાળી, હાંતોરૂપી પુષ્પોથી તથા કુળોથી ઘેરાયેલી, મંદ હાસ્યોરૂપી ફીણોથી શોભી રહેલી, કેશોરૂપી ઇન્દ્રનીલમણિઓવાળી, ભ્રૂકુટિઓના વિલાસોરૂપી ગતિઓવાળી, નિતંબોરૂપી મોટા કાંઠાવાળી, કંઠોરૂપી શંખોથી દીપી રહેલી, લલાટોરૂપી રત્નમય પાટિયાઓવાળી, વિલાસોરૂપી મોટા મગરોની ભીડવાળી, કટાક્ષોરૂપી ગંભીર ભ્રમણોવાળી અને કાંતિઓરૂપી સોનાની રેતીઓવાળી આ સ્ત્રીઓરૂપી સંયજ અને સુંદર અપૂર્વ લહરીઓ ફેલાયેલી છે તે જુઓ. આવી ચપળ લહરીઓનો લીધે અત્યંત ભયંકર થયેલા આ સંસારરૂપી સમુદ્રમાં જો તેમાં ડૂબેલો પુરુષ બહાર નીકળે, તો તેણે મોટા પુરુષાર્થ કયો ગણાય. યુદ્ધિરૂપી મોટું વજાણ હોવા છતાં અને વિવેકરૂપી એ વજાણને ચલાવનારો હોવા છતાં જે પુરુષ આ સંસારરૂપી સમુદ્રને તરી જાય નહિ તે પુરુષને

ખિકાર છે. આ સંસારરૂપી સમુદ્ર કે જેનો આ તરફ કે પેલી તરફ છેડો જ દેખાતો નથી, તેને સઘળી રીતે બ્રહ્મરૂપ બનાવી દઈને જે પુરુષ તેમાં વિચરે તે જ સાચો પુરુષ કહેવાય છે. મહાત્માઓની સાથે આ સંસારરૂપી સમુદ્રનો વિચાર કરી તથા યુદ્ધિથી તેનું અવલોકન કરીને તો પછી જો પુરુષ તેમાં કીડા કરે તો તે કીડા શોભે છે, વિચાર કર્યો વિના તથા અવલોકન કર્યો વિના આ સમુદ્રમાં કીડા કરવી શોભતી જ નથી. હે રામ ! આ જગતમાં તમે વિચારમાં વિચક્ષણ યુદ્ધિવાળા હોવાને લીધે ભાગ્યશાળી છો અને ભાગ્યશાળી છો તેથી આ અવસ્થામાં જ સંસારનો વિચાર કરવા લાગ્યા છો. જે પુરુષ તમારી જેમ તાતી અવસ્થામાં જ આતિ સુંદર યુદ્ધિથી સંસારરૂપી સમુદ્રનો વિચાર કરીને પછી તેમાં પ્રવેશ કરે, તે પુરુષ એ સમુદ્રમાં ડૂબતો નથી. હે રામ ! જેમ ગરુડ પ્રથમ વિચાર કરીને પછી સર્પોને ભોગવે છે (ખાય છે), તેમ સમગ્ર પુરુષે યુદ્ધિથી પ્રથમ વાર વિચાર કરીને પછી આ ભયંકર ભોગોને ભોગવવા નેઈએ. સંસારના વ્યવહારમાં પણ એ જ પદ્ધતિ જોવામાં આવે છે કે, વિચાર કરી તેનું ઊંડાણ જાણીને જે જે સંપત્તિઓનું સેવન કરવામાં આવે, તે તે સંપત્તિઓ માણસને પરિણામે સુખ આપે છે અને વિચાર કર્યો વિના તથા ઊંડાણ જાણ્યા વિના જે સંપત્તિઓનું સેવન કરવામાં આવે, તે સંપત્તિઓ કેવળ દુઃખદાયી જ થાય છે. જેમ વસંતઋતુ જોવામાં આવતાં, વૃક્ષના સૌંદર્ય આદિ ગુણો વૃદ્ધિ પામે છે, તેમ તત્ત્વજોવામાં આવતાં, પુરુષનાં બળ, યુદ્ધિ અને તેજ વૃદ્ધિ પામે છે. હે સ્તુતંદન ! તમે જે જાણવાનું છે તે જાણી લીધેલું હોવાને લીધે, જેમ ખૂણું માનો ચંદ્ર ઘાટા અમૃતથી ભરપૂર થઈને તાપને મટાડનારી નિર્મળ અને સર્વદા સમતાવાળી શોભાથી અત્યંત શોભે છે, તેમ તમે ઘાટા આનંદથી ભરપૂર થઈને આધ્યાત્મિક આદિ ત્રણે તાપોને મટાડનારી, નિર્મળ અને સર્વદા સમતાવાળી બ્રહ્મવિદ્યા

રૂપી શોભાથી અત્યંત શોભે છે. ૧-૨૧

ઘનરસાયતપૂણ્ણસૂત્રીતયા વિમલયા હમયા
હતતં શ્રિયા । શિશિરરક્તિરિવાતિવિરાજસે
વિદિતવેચસુહં રઘુનન્દન ॥ ૨૧ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો

‘સંસારસાગરસામ્યપ્રતિષ્ઠાદન’ નામનો

સર્ગ ૭૬ થો સમાપ્ત

સર્ગ ૭૭ મો*

જીવન્મુક્તનાં લક્ષણો

રામ ક્વાચ

સમાસેન મુને ભૂયો દૃષ્ટતત્ત્વચમત્કૃતેઃ ।

કથયાદારવૃત્તાંતં કસ્તં વચસિ તૃપ્યતિ ॥ ૧ ॥

રામ બોલ્યા : હે મુનિ ! તરવનો અમત્કાર
જેનારા જીવન્મુક્તનાં જે જે ઉત્તમ લક્ષણો છે,
તેનો એકઠો સંગ્રહ કરીને ફરી વાર પણ આપ
મારી પાસે કહો. આપનાં વચન સાંભળતાં કોને
તૃપ્તિ થાય ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! જીવન્મુક્તનાં
લક્ષણો મેં ઘણી ઘણી વાર કહ્યાં છે, તોપણ
ફરી વાર આ સંગ્રહરૂપે કહું છું તે સાંભળો. સઘળી
તુષ્ટાઓથી રહિત થયેલા જીવન્મુક્ત પુરુષ
સર્વત્ર અને સર્વદા આ સઘળા જગતને મોહમય
અને ગ્રંથવાનાં પાણીની પેઠે દેખે છે. જીવ-
ન્મુક્ત પુરુષ જાણે સમાધિમાં જ રહ્યો હોય,
જાણે સુઈ ગયેલા મનવાળો હોય અને જાણે
આનંદમાં મસ્ત રહેતો હોય તેમ સંસારમાં રહે
છે. પ્રથમ ધનિદ્ર્યોથી લીધેલા અને પછી હાથથી
લીધેલા અલંકાર વગેરેને પણ બુદ્ધિથી લેતો
નથી. કારણ કે તેની બુદ્ધિ પ્રૌઢ, સમતાવાળી
અને અંતર્મુખ થયેલી હોય છે. શાંત બુદ્ધિવાળો
જીવન્મુક્ત પુરુષ પોતાના વિચાર અંતર્મુખ

થવાને લીધે આ જગતના વ્યવહારને યંત્રથી
નાચતાં પૂતળાંઓના વ્યવહાર જેવો જોઈને
હસ્યા કરે છે. એ પુરુષ ભવિષ્યની અપેક્ષા
રાખતો નથી, વર્તમાનમાં રસિય કરતો નથી, થઈ
ગયેલાંને સંભારતો નથી અને તેમ હોવા છતાં
પણ સઘળો વ્યવહાર કરે છે. જીવન્મુક્ત પુરુષ
વ્યવહારમાં રસિય તહિ હોવાને લીધે મૂનોલા જેવો
રહે છે, આત્મવિચારમાં જાગતો રહે છે, વ્યવ-
હારમાં વિચક્ષણુ બને છે. વિચક્ષણુ હોવા છતાં
પણ વિચક્ષણુતાના કળને ઈચ્છતો નથી અને
સઘળાં કાર્યો કરે છે, તે છતાં અંદર કાંઈ કરતો
નથી. સર્વદા મનથી સર્વનો ત્યાગ કરનારો અને
સઘળી તુષ્ટાઓ વિનાનો જીવન્મુક્ત પુરુષ
બહારથી કાર્યો કરતો હોય, તોપણ સમદૃષ્ટિથી
જ રહે છે. જીવન્મુક્ત પુરુષ બહારથી સઘળા
ચાલતા ઉઘોગો કરે છે, આવી પડેલી ક્રિયાઓ
કરવામાં તૈયાર રહે છે, પોતાના શરીરને તથા
વર્ણાશ્રમને લગતી ક્રિયાઓને અનુસરે છે, બાપ-
દાદાની પરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલી જીવિકાઓને
અનુસરે છે અને બંધુઓને દાનમાન આદિથી
રાજી રાખવાના કાર્યને પણ કરે છે. તે જીવન્મુક્ત
પુરુષ મનમાં કતી—ભોક્તાપણાની આસક્તિ
તહિ રાખતાં, સઘળાં કાર્યોને કરે છે તથા સઘળાં
ભોગસંબંધી સુખોને ભોગવે છે અને એમ કરતો
હોવાને લીધે તે અગ્નિનીઓની જેમ વિષયસુખોની
આશાઓવાળા જેવો જણાય છે. એ પુરુષ
સઘળાં ચાલતાં કાર્યો કરતો હોવા છતાં પણ
અંદરથી ઉદાસીન જેવો થઈને રહે છે, કાંઈ
ઈચ્છતો નથી, કોઈનો દ્રેષ કરતો નથી, કોઈનો
શોક કરતો નથી અને કોઈ વિષયથી પ્રસન્ન
થતો નથી. તે જીવન્મુક્ત પુરુષ શત્રુઓમાં તથા
મિત્રોમાં ચિત્રાથી સગદેષ વિતાનો હોય છે, તો-
પણ બહારથી મિત્રની સાથે મિત્રની જેમ વર્તે
છે અને શત્રુની સાથે શત્રુની જેમ વર્તે છે. તે
જીવન્મુક્ત પુરુષ બાળકોના મંડળમાં બાળક
જેવો થાય છે, વૃદ્ધોના મંડળમાં વૃદ્ધ જેવો
થાય છે, ધીરપુરુષના મંડળમાં ધીર પુરુષ જેવો

* આ ચિત્તોત્તરણ સર્ગમાં જેમ દેવતાઓ પારિ-
જાતકમાં પુષ્પોની માળાને માથે ચડાવે છે તથા છાતીમાં
રાખે છે. તેમ જોને જ્ઞાની પુરુષો માથે ચડાવે છે તથા
હૃદયમાં રાખે છે. એવી જીવન્મુક્તના ગુણોની માળા
ગૂંથવામાં આવશે.

થાય છે. જીવાન પુરુષોના મંડળમાં જીવાન જેવો થાય છે, દુઃખીના મંડળમાં દુઃખિયા જેવો થાય છે અને તેમ થતાં છતાં પણ સઘળાં મંડળોમાં વાણીથી પવિત્ર વાતો જ કરે છે, મનમાં કોઈ પ્રકારની દીનતા રાખતો નથી, યુદ્ધિતા ધૈર્યને લીધે આનંદવાળો જ રહે છે, ચિત્તામાં ક્રોધજ રહે છે અને પવિત્ર કીર્તિવાળો રહે છે. વળી તે પ્રસન્ન રહે છે, મધુર રહે છે, વિચક્ષણ રહે છે, સર્વદા સ્વરૂપના અનુસંધાનથી પૂર્ણ રહે છે, ખેદને તથા દારિદ્ર દેખાવને દૂર જ રાખે છે અને સર્વની સાથે સ્નેહી બાંધવની જેમ વર્તે છે. જેના આકાર ઉપરથી જ પ્રૌઢપણું જણાઈ આવે છે એવો જીવન્મુક્ત પુરુષ સમતાવાળો રહે છે, શાંતિરૂપી સુખના સમુદ્ર જેવો રહે છે, સર્વના ઉપર સ્નેહ રાખે છે અને જેમ ઉદય પ.મેલો પૂર્ણિમાનો ચંદ્ર પોતાના સ્પર્શથી સર્વના તાપને મટાડે છે, તેમ પોતાના સંગથી સર્વના તાપોને મટાડે છે. જીવન્મુક્ત પુરુષને પુણ્યો જોઈતાં નથી, ભોગો ભોગવવા નથી, ક્રમો કરવાં નથી, પાપ લાગતાં નથી, ભોગોનો ત્યાગ કરવાની જરૂર રહેતી નથી, આ લોક સંબંધી તથા પરલોક સંબંધી ફળો સાથે તેને સંબંધ નથી, ક્રિયાઓનો તે ત્યાગ કરતો નથી, બંધન સાથે તેને કંઈ સંબંધ નથી, મોક્ષની તેને કંઈ ઈચ્છા નથી, પાતાળમાં તે પડતો નથી અને સ્વર્ગને ઈચ્છતો નથી. જે કાંઈ જોવામાં આવે છે, તે સઘળું જગત, જેમ છે તેમ બ્રહ્મરૂપ જ છે એમ જ્યારે જાણવામાં આવ્યું ત્યારે પછી સંસારનાં સુખોમાં કે સંસાર સંબંધી દુઃખોનું નિવારણ કરવામાં કાર્ય પણ મનનું કંઠાલપણું રહેતું સંભવે જ નહિ. જે પુરુષનાં સંદેહોરૂપી પાંજરાંઓ યથાર્થ જ્ઞાનરૂપી અગ્નિથી બળી જાય છે, તેનું ચિત્તરૂપી પક્ષી નિઃશંક રીતે ઊડી જ જાય છે, જેનું મન બ્રહ્મિયોથી સંકલિત થઈને બ્રહ્માકારપણાથી રહ્યું હોય, તે પુરુષ સુખ-દુઃખ આદિનાં સર્વ દેખાવામાં નિર્લેપ રહેવાને લીધે આકાશની પેઠે અસ્ત પણ પામતો નથી, અને ઉદય પણ પામતો નથી.

જેમ પારણામાં સૂતેલ બાળકનાં અંગોની પંકિત કોઈ પણ પ્રકારના પ્રયોજનના સંકલ્પ વિના જ ચેષ્ટા કરે છે, તેમ જીવન્મુક્ત પુરુષના અવયવો કોઈ પ્રકારના પ્રયોજનના સંકલ્પ વિના જ ચેષ્ટા કરે છે. બ્રહ્માનંદથી, મદિરાના મદથી મરા થયેલાનો પેઠે ધૂમનો અને જેને પુતળનમનો ફેરો પાકી રહેલો હોતો નથી, એવો જીવન્મુક્ત પુરુષ કોઈ ક્રિયાઓનાં ફળોને લેવા યોગ્ય નહિ સમજતો હોવાને લીધે ‘મેં શું કર્યું અને શું નથી કર્યું?’ એવી સીતનું સ્મરણ રાખવાની પણ જરૂર નેતો નથી. જેમ બાળક સર્વ પ્રકારથી પદાર્થોનું ગ્રહણ કરે છે અને પદાર્થોનો ત્યાગ પણ કરે છે, તો પણ ‘અમુક કરવાથી મારું અમુક કાર્ય સિદ્ધ થશે’ એવી આસક્તિ વિના જ તે સઘળી ચેષ્ટા કરે છે; તેમ જીવન્મુક્ત પુરુષ પદાર્થોનું ગ્રહણ કરે છે અને પદાર્થોનો ત્યાગ પણ કરે છે, તો પણ ‘અમુક કરવાથી મારું અમુક કાર્ય સિદ્ધ થશે’ એવી આસક્તિ વિના જ તે સઘળી ચેષ્ટા કરે છે. જીવન્મુક્ત પુરુષ દેશના, કાળના અને ક્રિયાઓના ક્રમ પ્રમાણે સઘળાં કાર્યો કર્યા કરે છે, તો પણ તે તે કાર્યોમાં થતાં સુખદુઃખોને જરા પણ વશ થતો નથી. જીવન્મુક્ત પુરુષ બહારથી સઘળાં ચાલતાં કાર્યોને કર્યા કરતો હોય, તો પણ કોઈ કાર્યોને સત્ય સમજીને તેમાં આસ્થા બાંધતો નથી અને કાર્યોને ફળોની ઈચ્છા રાખતો નથી. જીવન્મુક્ત પુરુષ કાર્ય સફળ થવાથી હર્ષ પામતો નથી, કાર્ય બગડી જવાથી ખેદ પામતો નથી અને દુઃખની દશાથી ઉપેક્ષા નહિ કરવા છતાં પણ સુખની આશા રાખતો નથી. સૂર્ય શીતળ થઈ જાય, ચંદ્રનું મંડળ અત્યંત તપી જાય અને ઊંચે પ્રસરવાના સ્વભાવવાળી અગ્નિની જ્વળાઓ તીવ્રે પ્રસરવા લાગે, તો પણ જીવન્મુક્ત પુરુષને આશ્ચર્ય થતું નથી. ગમે તેવાં આશ્ચર્યો જોવામાં આવે, તો પણ ‘આ સઘળી ચૈતન્યશક્તિઓ જ સ્ફુરે છે’ એમ પાકી સમજણ હોવાને લીધે જીવન્મુક્ત પુરુષને કોઈ પણ આશ્ચર્યમાં કૌતુક ઉત્પન્ન થતું નથી. જીવ-

નમુકત પુરુષ દયાથી થતી હીનતાનું ગ્રહણ કરતો નથી, ક્રૂરતાને અનુસરતો નથી, કુલ પરંપરા આદિને લઈને ભિક્ષા માગવાનું આવી બને છતાં લગ્નતો નથી અને નીચ કાર્યો કરવામાં નિર્લભ્ય પણ થતો નથી. જીવન્મુકત પુરુષ કદી પણ કંગાલ થઈ જતો નથી, કદી પણ ઉદ્ધત થઈ જતો નથી, કદી પણ ગારેલ થતો નથી, કદી પણ ખેદ પામતો નથી, કદી પણ હર્ષ પામતો નથી અને કદી પણ ભય પામતો નથી. જેમ આકાશમાં તવાં અંકુરો ઉત્પન્ન થતાં નથી, તેમ જીવન્મુકત પુરુષના શરદક્ષત્રના આકાર જેવા નિર્ભય અને વિશાળ ચિત્રમાં કોપ આદિ દોષો ઉત્પન્ન થતા નથી. જેમાં પ્રાણીઓ નિરંતર મર્યા કરે છે અને નિરંતર જન્મ્યા કરે છે એવી આ જગતની સ્થિતિમાં સુખીપણું કે દુઃખીપણું શું હોય, ક્યાં હોય અને કેમ હોય? સુખીપણું માનવું કે દુઃખીપણું માનવું—એ કાંઈ સંભવતું જ નથી. આ સઘળાં પ્રાણીઓનું ભ્રમણ કે જે જળમાં તરંગોથી થતા ફીણના ભ્રમર જેવું છે, તેમાં સ્થિરતા ક્યાં હોય અને કેમ હોય? સ્થિરતા જ નથી, ત્યારે સુખ—દુઃખનો પ્રસંગ પણ શો હોય? ‘જગત ઝંઝવાનાં પાણીની જેમ પ્રાતિભાસિક* હોવાને લીધે તેનું જે દેખાવું તે જ એની સૃષ્ટિ છે અને એ માયિક સૃષ્ટિને હું જ મારા સ્વરૂપમાં જ સરજું છું’ એમ જ્ઞવાતા સ્વભાવવાળા જીવન્મુકત પુરુષો પ્રાણીઓનાં નિરંતર થયા કરતાં અને જેતા થવાનો અંત જ આવતો નથી એવા સુખ—દુઃખાદિથી પ્રસન્ન પણ થતા નથી અને ખેદ પણ પામતા નથી. જેમ રાત્રિમાં દરેક ઘડીએ જુદાં જુદાં સ્વપ્નનોના દેખાવો ઉત્પન્ન થયા કરે છે અને નષ્ટ થયા કરે છે, તેમ આત્મામાં પ્રત્યેક ક્ષણે આ જગતોમાં દેખાવો ઉત્પન્ન થયા કરે છે અને નષ્ટ થયા કરે છે. નિરંતર ઉત્પન્ન થતા અને નિરંતર નષ્ટ થતા આ તુચ્છ

* જેમ કાંઈ ચીટ ઉપયોગ થઈ શકે નહિ તેવો દેખાડવા પૂરતો જ જે પદાર્થ હોય, તે પ્રાતિભાસિક કહેવાય છે.

સંસારમાં દુઃખનો કે આનંદનો પ્રસંગ જ શો સંભવે છે? કાંઈ સંભવતો નથી. જે શુભ કર્મો હોય અને શુભ કર્મોનાં ફળોરૂપ ધનપ્રાપ્તિ આદિ સુખો હોય, તો તેઓથી વિરુદ્ધ દુઃષ્ટ કર્મો અને દુઃષ્ટ કર્મોનાં ફળોરૂપ ધનનાશ આદિ દુઃખ પણ સંસારમાં હોવાં સંભવે; પણ જીવન્મુકત પુરુષોની દૃષ્ટિમાં તો શુભ કર્મો પણ નથી અને શુભ કર્મોનાં ફળોરૂપ ધનપ્રાપ્તિ આદિ સુખો પણ નથી; તો તેઓથી વિરુદ્ધ દુઃષ્ટ કર્મો અને દુઃષ્ટ કર્મોનાં ફળોરૂપ ધનનાશ આદિ દુઃખો પણ કેવાં હોય, કેમ પ્રાપ્ત થાય અને ક્યાં પ્રાપ્ત થાય? દુઃખની દશા કે જે સુખના અનુભવને અંતે પોતાના બીજા રૂપી શોકાદિને આપે છે, તે દશા જેની દૃષ્ટિમાં ‘સુખ’ નામનો પદાર્થ જ ન હોય તેને પ્રાપ્ત થવી કેમ સંભવે? ‘સુખ’ નામનો પદાર્થ હોય તો ‘દુઃખ’ નામનો પદાર્થ હોવો સંભવે. ‘સુખ’ નામનો પદાર્થ નહિ હોવાને લીધે ‘દુઃખ’ નામનો પદાર્થ પણ હોઈ શકે નહિ. જીવન્મુકતની દૃષ્ટિમાં શુભ કર્મ અને અશુભ કર્મ મુદ્દલ હોતાં જ નથી. એ કર્મો નહિ હોવાને લીધે સુખ કે દુઃખ પણ હોતાં નથી, સુખ કે દુઃખ નહિ હોવાને લીધે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય પદાર્થ કે ત્યાગ કરવા યોગ્ય પદાર્થ પણ હોતા નથી અને એ પદાર્થો જ નથી હોતા તો પછી સારાનરસાપણું જ ક્યાં સંભવે? ‘આ સારું’ છે અને ‘આ નરસું’ છે’ એવી ભેદબુદ્ધિનો નાશ થતાં, ભોગોની સ્પૃહ નષ્ટ થઈ જઈને નિઃસ્પૃહપણું પ્રાપ્ત થાય છે. નિઃસ્પૃહપણું સારી પેઠે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે મન, પોતાના મૂળભૂત અજ્ઞાન સંહિત હિમની જેમ પીગળી જાય છે અને એવી રીતે મન પીગળી જાય ત્યારે સંકલ્પ રહેવાની તો વાત જ શી કરવાની હોય? તલના દાણા ખિલકુલ બળી જાય, ત્યાર પછી તેલની વાત પણ ક્યાંથી હોય? ‘મારાથી જુદું બીજું કાંઈ છે જ નહિ.’ એવી દૃઢ ભાવનાને લીધે સંકલ્પ—વિકલ્પોનો નાશ થતાં, સઘળા પદાર્થો જીવન્મુકતના આત્મારૂપ જ થઈ જાય છે; એટલે પછી જુદું કારણ જ

નાહિ રહેવાથી અખંડ વ્યાપક થયેલો જીવન્મુક્ત પુરુષ સર્વદા તૃપ્ત રહીને તથા પોતાના સ્વરૂપભૂત નિરતિશય આનંદથી ભરપૂર રહીને જગતમાં તથા સ્વપ્નમાં ચિત્તાને લીધે ભ્રાસતી સર્વ પદાર્થોને જોયા કરે છે, સુષુપ્તિમાં સૂઈ જાય છે અને શરીરના પ્રારબ્ધનો ક્ષય થતાં સુધી જીવે છે.

**માવેષ્વભાવધનભાવમાય મહાત્મા નિર્મુક્ત-
સંકલનમંબરવસ્તિયતેષુ । ચિત્તં પ્રતિ સ્વમુદિતો
વિસ્તૈકરૂપી દ્વસ્તિષ્ઠતિ સ્વપિતિ જીવતિ નિત્યત્ત્વઃ**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો

‘જીવન્મુક્તસ્વરૂપવર્ણન’ નામનો સર્ગ

૭૭ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૭૮ મો*

ચિત્તાના ભ્રમણથી જગત અને ચિત્ત-
નિરોધક યોગ

વસિષ્ઠ ઉવાચ

યથાલાતપરિસ્પંદાવગ્નિચક્રં પ્રદદ્યતે ।

અસદૈવ સદામાસં ચિત્તસ્પંદાસ્યા જગત્ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! જેમ રાતે યજ્ઞતા જિંબારિયાનું ભ્રમણ થતાં, મિથ્યા હોવા છતાં સાચા જેવું અગ્નિનું ચક્ર થયેલું જેવામાં આવે છે, તેમ ચિત્તાનું ભ્રમણ થતાં જગત મિથ્યા હોવા છતાં સાચા જેવું થયેલું જેવામાં આવે છે. જેમ જળનું ભ્રમણ થતાં જાણે જળથી જુદી હોય એવી ગોળ ચક્રી થયેલી જેવામાં આવે છે, તેમ ચિત્તાનું ભ્રમણ થતાં, જગત જાણે ચિત્તાથી જુદું હોય એવું થયેલું જેવામાં આવે છે. જેમ નેત્રોને તકકાની સામે રાખવાથી આંખોના કસવાથી દેખાતું પિચ્છ જેવા આકારવાળું તથા મોત જેવા આકારવાળું ખોટું મંડળ સાચા મંડળ જેવું જણાય છે, તેમ ચિત્તાનું ભ્રમણ થતાં દેખાતું ખોટું જગત સાચા જેવું ભાસે છે.

* આ ઈદ્યોતેરમા સર્ગમાં ચિત્તાના ભ્રમણથી જગતરૂપી દ્વાંતનું શું, ચિત્તાના ભ્રમણનું સ્વરૂપ અને તેનો નિરોધ કરવાના ઉપાય યોગનું સારી રીતે નિરૂપણ કરવામાં આવ્યે.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! ચિત્તા કયા પ્રકારથી ભ્રમે છે અને કયા ઉપાયથી તેનું ભ્રમણ અટકી જાય ? તે મને કહો કે જેથી હું તેની જ ચિકિત્સા કરું.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! જેમ ધોળા-પાણું અને હિમ પરસ્પરથી ભિન્ન પણ છે અને અભિન્ન પણ છે, જેમ તલ અને તેલ પરસ્પરથી ભિન્ન પણ છે અને અભિન્ન પણ છે; જેમ મુખ અને સુગંધ પરસ્પરથી ભિન્ન પણ છે અને અભિન્ન પણ છે અને જેમ ઉભૂતા તથા અગ્નિ પરસ્પરથી ભિન્ન પણ છે અને અભિન્ન પણ છે; તેમ ચિત્તા અને ચિત્તાનું ભ્રમણ પરસ્પરથી ભિન્ન પણ છે અને અભિન્ન પણ છે. એ ભેદ અને અભેદ બંનેમાં અભેદ હોવો તે જ સત્ય છે અને ભેદ તો કેવળ કલ્પિત હોવાને લીધે મિથ્યા જ છે. ચિત્તા અને ચિત્તાનું ભ્રમણ એમાંથી એકનો નાશ થાય તો અધિષ્ઠાતરૂપે રહીને પોતાના રૂપથી બંને નષ્ટ થઈ જાય એમાં સંશય નથી. હે રામ ! ચિત્તાનો નાશ કરવાના એક યોગ અને બીજો જ્ઞાન એ બે ઉપાય છે. ચિત્તાની વૃત્તિઓને રોકવી એ યોગ કહેવાય છે અને અત્યંત સૂક્ષ્મ રીતે સંપૂર્ણ અવલોકન કરવું એ જ્ઞાન કહેવાય છે.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! પ્રાણનો અને અપાનનો નિરોધ કરવારૂપી ‘યોગ’ નામની કઈ યુક્તિથી, ક્યારે અને કેવી રીતે મન અત્યંત સુખ આપનારી શાંતિને પ્રાપ્ત થાય છે તે કહો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જેમ કૂત, આદિનાં છિદ્રોમાં જળ દરેક દેકાણેથી ફૂટે છે, તેમ જે વાયુ આ દેહમાં નાહીઓની અંદર સર્વત્ર વ્યાપ્ત થઈને રહે છે તે પ્રાણ કહેવાય છે. ગતિને લીધે અંદર વિચિત્ર પ્રકારની ક્રિયાઓને પ્રાપ્ત થતા એ પ્રાણનાં* જ અપાન આદિ નામો વિદ્વાનોએ કલ્પેલાં છે. અપાન આદિ વાયુઓ પ્રાણના જ

* શરીરમાં પાંચ જાતના વાયુઓ છે : પ્રાણ, અપાન, સમાન, ઉદાન અને વ્યાન; તેમાં પ્રાણ જ મુખ્ય છે.

જ ભેદ છે, પ્રાણથી જુદા નથી. જેમ સુગંધનો આધાર પુષ્પ છે અને જેમ ધોળાપણાનો આધાર હિમ છે, તેમ ચિત્તનો આધાર એ પ્રાણ છે. એ પ્રાણ ચિત્તની સાથે અભિન્ન જેવો જ છે. હે રામ! શરીરની અંદર એ પ્રાણની ગતિથી ચૈતન્યનો જે ભાગ સંકલ્પો કરવામાં તૈયાર થાય છે તેને તમે ચિત્ત સમજો. પ્રાણની ગતિથી એ ચૈતન્યની ગતિ થાય છે અને જળની ગતિથી જેમ અનેક પ્રકારનાં આવર્તનો પામનારા તરંગો થાય છે, તેમ ચૈતન્યની ગતિથી તે તે વિષયોના દેખાવો થાય છે. ચિત્તની ગતિ પ્રાણની ગતિને અધીન છે, એમ વેદનું રહસ્ય જાણનારા વિદ્વાનો કહે છે. જો પ્રાણની ગતિને રોકવામાં આવે, તો ચિત્તની ગતિ શાંત થઈ જાય છે. જેમ સૂઈનો પ્રકાશ શાંત થવાથી લોકોનો વ્યવહાર શાંત થઈ જાય છે, તેમ ચિત્તની ગતિ શાંત થવાથી સંસાર શાંત થઈ જાય છે.

રામ બોલ્યા : પ્રાણ આદિ વાયુઓ કે જેઓ દેહરૂપી ઘરમાં નિરંતર કૂચી કરે છે, મુખ તથા નાસિકા આદિ છિદ્રોમાં અને બહારના આકાશમાં પણ જાય છે, તેઓની ગતિને કેવી રીતે રોકવામાં આવે છે?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : જેનો લાંબા કાળથી અભ્યાસ હોય છે એવી સંસારની વૃત્તિઓમાં શાસ્ત્રના સંગથી, મહાત્માઓના સંગથી, વૈરાગ્યથી તથા અભ્યાસથી સંસાર પરની આસકિત દૂર કરી પછી જે પદાર્થ મનને અનુકૂળ લાગે તે પદાર્થમાં મનને લાંબા કાળ સુધી લગાવી દેતાં, એકતા એક અભ્યાસને લીધે જ્યારે મન એકાગ્ર થાય, ત્યારે પ્રાણની ગતિ રોકાઈ જાય છે. અથવા પૂરક, કુંભક અને રેચક એ ક્રમથી પ્રાણાયામ કરવાનો દૃઢ અભ્યાસ કરી, તે પ્રાણાયામ સહજ થઈ જાય એવી સ્થિતિમાં આવે, ત્યારે તેની સાથે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ગમે તે પદાર્થના ધ્યાનથી, મનની એકાગ્રતાનો ઉપયોગ કરવાથી પ્રાણની ગતિ રોકાઈ જાય છે. અથવા કેંકારના ઉચ્ચારણને અંતે ચોથી અર્ધમાત્રાનો અનુભવ

થાય છે, તે અર્ધમાત્રાની ખૂબ જ લાવના કરવાથી બહારનાં સઘળાં ઉપરામ થાય ત્યારે પ્રાણની ગતિ રોકાઈ જાય છે. અથવા રેચકના અભ્યાસને લીધે પ્રાણવાયુ બહારના આકાશમાં આવીને તાસિકાનાં છિદ્રોનો સ્પર્શ ન કરે, ત્યારે પ્રાણની ગતિ રોકાઈ જાય છે. અથવા પૂરકના અભ્યાસથી પ્રાણવાયુ શરીરની અંદર પુરાઈને પર્વત જેવો ઘાટો થવાથી સ્થિર થઈ જાય, ત્યારે તે પ્રાણની ગતિ રોકાઈ જાય છે. અથવા પૂરક કયો પછી દૃઢ કરેલા કુંભકમાં જળથી ભરેલા ઘડાની જેમ ઘણી વાર સુધી પ્રાણને ઘંભાવી રાખવામાં આવે ત્યારે પ્રાણની ગતિ રોકાઈ જાય છે. અથવા તાળવાના મૂળમાં રહેલો કાકડો કે જે મોઠું ફાકતાં, ગળાના છિદ્રોની આગળ આંગળ જેવો લટકતો દેખાય છે, તેને ખેંચડો વાળીને મસ્તકના છિદ્રમાં જતી જલથી દંધાવી રાખતાં પ્રાણને બ્રહ્મરંધ્રમાં પેસાડીને ઓભાવી રાખવાથી પ્રાણની ગતિ રોકાઈ જાય છે, અથવા નિર્વિકલ્પ સમાધિને લીધે કલ્પનાઓથી રહિત થયેલા સૂક્ષ્મ હૃદયાકાશમાં બહારનાં તથા અંદરનાં સઘળાં જ્ઞાનો હીન થઈ જાય છે ત્યારે પ્રાણની ગતિ રોકાઈ જાય છે અથવા દૃષ્ટિથી માંડીને ખાર આંગળ સુધીના નીચેના નિર્ભળ આકાશમાં ચક્ષુને તથા મનને રોકી દેવામાં આવે, ત્યારે પ્રાણની ગતિ રોકાઈ જાય છે. અથવા પ્રાણ અભ્યાસને લીધે કપાળના છિદ્રમાં પ્રવેશ કરી તાળવાની ઉપર ખાર આંગળને છેડે જે ‘બ્રહ્મરંધ્ર’ નામનું સ્થાન છે તેમાં જઈને ગતિત જેવો થઈ જાય ત્યારે પ્રાણની ગતિ રોકાઈ જાય છે. અથવા લાંબા કાળના નિરોધને લીધે ચક્ષુનો ઉપરામ થતાં અને પ્રાણ બ્રહ્મરંધ્રમાં આવતાં ‘ભ્રુકુટિ’ની વચ્ચેના સ્થાનની અંદર ચૈતન્યરૂપ પરમેશ્વર પોતાના આત્મપણે જાણવામાં આવે, ત્યારે (ખેચરી મુદ્રાથી) પ્રાણની ગતિ રોકાઈ જાય છે. અથવા ગુરુના કે ઈશ્વરના અનુગ્રહથી કાકડાલીય ન્યાય પ્રમાણે તરત જ દૃઢ શાન ઉત્પન્ન થતાં તરત જ ચિત્તના વિકલ્પો

શાંત થઈ જાય ત્યારે પ્રાણની ગતિ રોકાઈ જાય છે. અથવા મનને વાસનાઓથી રહિત કરી હૃદયાકાશમાં (આત્મસ્વરૂપમાં) લાંબા કાળ સુધી પેસાડી શખતાં, આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે પ્રાણની ગતિ રોકાઈ જાય છે.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! જગતમાં પ્રાણીઓનું હૃદય એ તે શું કહેવાય છે કે જે હૃદય-રૂપી મોટા ચરીસામાં આ સઘળું જગત પ્રતિબિંબની જેમ રજૂ રહે છે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! જગતમાં એક સ્વીકારવા યોગ્ય અને બીજું ત્યાગ કરવા યોગ્ય એમ પ્રાણીઓનું હૃદય બે પ્રકારનું કહેવાય છે. એનું વિવેચન હું કહું છું તે તમે સાંભળો. સાત વેંતથી મપાઈ શકે એવા દેહમાં જે ઝાતીનો મધ્ય ભાગ છે, તે ત્યાગ કરવા યોગ્ય હૃદય છે એમ સમજો; કારણ કે એ હૃદય દેહના એક પ્રદેશમાં જ રહેલું છે. જે આખંડ અનુભવ છે તે સ્વીકારવા યોગ્ય હૃદય છે એમ સમજો. એ હૃદય દેહથી બહાર પણ છે, અંદર પણ છે અને બીજી રીતે જોતાં દેહાદિ નહિ હોવાને લીધે એ હૃદય બહાર પણ નથી અને અંદર પણ નથી. એ હૃદય મુખ્ય છે અને તેમાં જ આ સઘળું જગત રહેલું છે, એ હૃદયરૂપી મોટા ચરીસામાં સઘળા પદાર્થો પ્રતિબિંબોની જેમ રજૂ રહે છે અને તે જ હૃદય સઘળા અનાત્મ પદાર્થોના ભંડારરૂપ છે. સર્વ પ્રાણીઓનો જે આખંડ જ્ઞાનરૂપ આત્મા છે, તે જ સાચું હૃદય છે. દેહના અવયવોમાંના એક અવયવરૂપ હૃદય કે જે જડ તથા જૂના પથરા જેવું છે તે સાચું હૃદય નથી. ચિત્તને સઘળી વાસનાઓ વિનાનું કરી, એ આખંડ અનુભવરૂપ શુદ્ધ હૃદય (આત્મા) માં બળાત્કારથી ત્રેડતાં, આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય, ત્યારે પ્રાણની ગતિ રોકાઈ જાય છે. હે રામ ! અનેક સંકલ્પોથી કલ્પાયેલા અને અનેક આચાર્યોએ કહેલા સમાધિ-ઓના ક્રમોથી તથા બીજા ક્રમોથી પણ પ્રાણની ગતિ રોકાઈ જાય છે. મુમુક્ષુ પુરુષને અભ્યાસને લીધે આ સમાધિઓની શુક્તિઓ રોગ આદિ

કોઈ અડચણ નહિ કરતાં, સંસારને તોડવાના કામમાં ઉપાયરૂપ થાય છે. અભ્યાસને લીધે દૃઢ થયેલો અને વૈરાગ્યરૂપી ચિહ્નતોવાળો આ પ્રાણ-યામ મોક્ષની ઈચ્છાવાળાઓને મોક્ષની પ્રાપ્તિમાં અને સિદ્ધિઓની ઈચ્છાવાળાઓને સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિમાં ઉપાયરૂપ થવાથી સફળ થાય છે. જેમ પર્વતના પાણીનો ઝરો દૂર જઈને લીન થાય છે, તેમ પ્રાણ અભ્યાસને લીધે ભૂકૃષ્ટિ-ઓના મધ્યમાં, નસિકામાં, તાળવામાં અને બ્રહ્મ-રંધ્રમાં જઈને શાંત થાય છે. લાંબા કાળ સુધી વારંવાર કરેલા અભ્યાસને લીધે જીભની અણી તાળવામાં કાકડાને દબાવી રાખે છે અને તેથી પ્રાણ સારી પેટે બ્રહ્મરંધ્રમાં રહે છે. આ સમાધિ-ઓ સારી રીતના અભ્યાસથી જુદી જુદી સિદ્ધિઓરૂપ જુદાં જુદાં ફળો આપે છે, પણ નિષ્કામ પુરુષને તો તરત પરમ શાંતિરૂપ એક જ ફળ આપે છે કે જે ફળ સઘળી સિદ્ધિઓથી ઉત્તમ છે. પુરુષ બીજા કોઈ પ્રકારથી નહિ પણ અભ્યાસથી જ આત્માત્મા, શોક વિનાનો અને અંદર ભરપૂર સુખવાળો થાય છે; માટે અભ્યાસ રાખો. અભ્યાસને લીધે, પ્રાણીની ગતિ બંધ પડતાં મન શાંત થઈ જાય છે અને મુક્તિ જ અવશ્ય રહે છે. વાસનાઓથી વીંટાયેલું મન જન્મ-મરણો આપે છે અને વાસનાઓથી રહિત થયેલું મન મોક્ષ આપે છે. હે રામ ! હવે જેમ તમારી ઈચ્છા હોય તેમ કરો. પ્રાણની ગતિથી મનની ગતિ થાય છે અને મનની ગતિથી સંસારરૂપી ભ્રમ થાય છે; માટે પ્રાણની ગતિ રોકાઈને મનની ગતિ બંધ થઈ જાય તો સંસાર-રૂપી જ્વર નાશ પામી જાય છે. ભેદની ભાવનાનો નાશ થઈ જાય તો પ્રાણીને એ જ પદ અવશ્ય રહે છે કે જેને ન પહોંચી શકીને વાણી તથા સઘળી કલ્પનાઓ પાછી વળે છે. હે રામ ! સઘળું જગત એ પદમાં જ રહ્યું છે, એથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, એ રૂપ જ છે અને એથી જ વીંટાયેલું છે. બીજા પ્રકારથી જોતાં એ પદમાં જગત મુદ્દલ છે જ નહિ, એથી ઉત્પન્ન થયું પણ નથી,

એ રૂપ પણ નથી અને એના જેવું પણ નથી. જગતના સર્વ પદાર્થો વિનાશી છે, ભેદવાળા છે અને સગુણ છે; એટલા માટે એ પદાર્થોમાંનો કોઈ પણ પદાર્થ એ પદના દૃષ્ટાંતરૂપ થઈ શકે એમ નથી. રૂપ આદિ બહારના પદાર્થોને પ્રકાશ આપનારી સૂર્ય, આદિ સઘળાં તેજને પણ પ્રકાશ આપનારી અને કામ આદિ અંદરની વૃત્તિઓને પ્રકાશ આપનારી ચૈતન્યરૂપી આત્મા અંદર સર્વદા ઉદય પામીને રહેલી છે. સર્વતા સીમાહારૂપી પરમપદ કે જે રૂપ કલ્પવૃક્ષમાંથી ઘણા ઘણા રસોવાળી સંસારરૂપી ફળોની ઘણી ઘણી પંક્તિઓ ઉત્પન્ન થયા કરે છે અને પડયા કરે છે; તે પદનું જ અવલંબન કરીને જે મહાત્મા પુરુષ સ્થિરપણાથી રહે, તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. જીવન્મુક્ત થયેલા પુરુષને સઘળી કામભોગોની ઉત્કંઠાઓ ટળી ગયેલી છે, અનુકૂળ પદાર્થોમાં હિતની કલ્પનાઓ તથા પ્રતિકૂળ પદાર્થોમાં નુકસાનની કલ્પનાઓ શાંત થઈ ગયેલી હોય છે અને કોઈ પણ વ્યવહારોમાં હર્ષ કે શોક ઉત્પન્ન જ થતા નથી. ૧-૫૫

**વિગતસર્વસમીહિતકૌતુકઃ સમુપશાંતહિતા-
હિતકલ્પનઃ । સકલસંઘવદ્વારસમાશયો ભવતિ
સુક્તમનાઃ પુરુષોત્તમઃ ॥ ૫૫ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણને

‘યોગવર્ણન’ નામનો અર્ગ ૭૮ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૭૯ મો*

‘યથાર્થ જ્ઞાન’ નામનો ચિત્તનાશનો
બીજો ક્રમ

રામ ઉવાચ

યોગયુક્તસ્ય ચિત્તસ્ય શમ પથ નિરૂપિતઃ ।

સમયગજ્ઞાનમિદાર્જીને કથયાનુગ્રહાત પ્રભો ॥૧॥

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! આપે ચિત્તનો નાશ કરવાના બે ઉપાયોમાં ‘યોગ’ નામનો એક ઉપાય કહ્યો. હવે મારા ઉપર અનુગ્રહ કરીને

* આ અગ્રણ્યએશીમા અર્ગમાં ‘યથાર્થ’ જ્ઞાન એ નામનો ચિત્તનાશનો બીજો ક્રમ કહેવાયે.

‘યથાર્થ જ્ઞાન’ નામનો બીજો ઉપાય કહ્યો.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : ‘આદિ વિનાશ તથા અંત વિનાશ પ્રકાશરૂપ જે પરમાત્મા છે તે જ આ જગત છે’ એવી રીતનો અસાધારણ અને એકસરખો જે નિશ્ચય કરવો તે યથાર્થ જ્ઞાન કહેવાય છે. અથવા આ જે ઘટ-પટ ઇત્યાદિ જે સેકંદો પદાર્થોની પંક્તિઓ છે, તે આત્મા જ છે, આત્મા વિના બીજું કંઈ છે જ નહિ, એવી રીતનો જે અસાધારણ નિશ્ચય કરવો તે યથાર્થ જ્ઞાન કહેવાય છે. મિથ્યા જ્ઞાનથી જન્મ થાય છે અને યથાર્થ જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય છે. જેમ રજ્જુ મિથ્યા જ્ઞાનથી સર્પરૂપે દેખાય છે અને યથાર્થ જ્ઞાનથી સર્પરૂપ ટળીને ફરી અસલ રજ્જુ જ દેખાય છે, તેમ આત્મા મિથ્યા જ્ઞાનથી જગતરૂપે દેખાય છે અને યથાર્થ જ્ઞાનથી જગતરૂપ ટળીને પાછો અસલ આત્મા જ દેખાય છે. મુક્તિમાં સંકલ્પરૂપ અંશથી રહિત, વિષયોથી રહિત અને સ્વયંપ્રકાશપણાથી દીપ્તો કેવળ અખંડ અનુભવ જ રહે છે, બીજું કંઈ રહેતું નથી. એ તત્ત્વ વિષયોરૂપી દ્વૈતથી રહિત સમજવામાં આવે, તો તે પરમાત્મા જ છે અને જે તેમાં દ્વૈતરૂપી અશુદ્ધિ જોવામાં આવે, તો તે અશુદ્ધિને પંડિતો અવિદ્યા કહે છે. જે અખંડ અનુભવ છે, તે જ જગત છે. અખંડ અનુભવમાં અને જગતમાં બેપણાની કલ્પના કરવી જ નહિ. હે રામ ! આત્મા પોતે પોતાને જ પોતાના સંકલ્પથી જગતરૂપ બનાવી લે છે; માટે આત્મા વિના બીજું કંઈ છે જ નહિ. જે આત્મા છે તે જ આ જગત છે એવો નિશ્ચય કરીને પૂર્ણતા સમજવી, એ જ ત્રૈલોક્યમાં યથાર્થ જ્ઞાન છે. જે કંઈ છે તે સઘળું આત્મા જ છે એમ નિશ્ચિત સમજવામાં આવ્યું તો પછી પ્રિયની અને અપ્રિયની કલ્પનાઓ ક્યાં રહી અને બંધની તથા મોક્ષની પણ કલ્પનાઓ ક્યાં રહી ? હે રામ ! આત્મા વિના બીજું શું છે, કે જેને માટે મૂઠ લોકો શોક કરે છે ? જગત પણ નથી અને ચિત્ત પણ નથી. જગતરૂપ અને ચિત્તરૂપ બ્રહ્મ જ દેખાય છે. સઘળું એક જ

છે અને તે બ્રહ્મ જ છે, એમ સમજવામાં આવે તો પછી બંધ પણ શો અને મોક્ષ પણ શો રહ્યો? વિસ્તીર્ણ કરતાં પણ અત્યંત વિસ્તીર્ણ અને મોટા કરતાં પણ અત્યંત મોટું બ્રહ્મ જ અજ્ઞાનથી જગતરૂપ દેખાય છે. જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તો જગતરૂપી દૈત અસ્ત પામી જાય છે; માટે તમે યથાર્થ જ્ઞાન મેળવી, દૈતનો તિરસ્કાર કરી પોતાથી બ્રહ્મરૂપ જ ધ્યાઓ. બાકડાં, પથ્થર અને વસ્ત્રો વગેરેનો અધિષ્ઠાનરૂપે વિચાર કરીએ, તો તેઓમાં કાંઈ પણ ભિન્ન-પણું રહેતું નથી. તો પછી તમે કયા જુદા પદાર્થની કલ્પના કરો છો? જગતના આદિમાં અને અંતમાં જે અવિનાશી શાંત સ્વરૂપ અવશેષ રહે છે, તે જ સત્ય વસ્તુ છે અને તે જ આત્માનું સ્વરૂપ છે. માટે તમે યથાર્થ જ્ઞાન મેળવી આત્મસ્વરૂપ ધ્યાઓ. હે રામ! આ સ્થાવર-જંગમ સઘળું જગત આત્મા જ છે; માટે તેમાં સુખનો અને દુઃખનો દ્રાદુર્ભાવ જ ક્યાં રહ્યો? સુખ કે દુઃખ કાંઈ છે જ નહિ, માટે તમે સંતાપોથી રહિત થાઓ. જેમ જળ જ વિચિત્ર તરંગોરૂપે સ્ફુરે છે, તેમ આત્મા જ અદૈત હોવા છતાં દૈતની ભ્રાંતિથી ઉત્પન્ન થયેલા જરા તથા મરણ આદિ ભ્રમોરૂપે સ્ફુરે છે. શુદ્ધ આત્માનું આલિંગન કરીને જે પુરુષ સર્વદા અંતર્મુખ યુદ્ધિથી રહેતો હોય, તે તત્ત્વવેત્તા પુરુષને કયા ભોગો બાંધી લેવાને સમર્થ થાય? જેમ મંદ પવન પર્વતને જરા પણ ભેદી શકતા નથી, તેમ કામ આદિ શત્રુઓ આત્માનો સંપૂર્ણ વિચાર કરતારા પુરુષતા મનને જરા પણ ભેદી શકતા નથી. જેમ થોડા જળમાં રહેલાં માછલાંને બગલાઓ ગળી જાય છે, તેમ વિચાર વિનાના અને આશાઓમાં તત્પર રહેનારા મૂઢ અજ્ઞાની પુરુષને દુઃખો ગળી જાય છે. હે રામ! ‘સઘળું જગત આત્મા જ છે, દૈત ક્યાંય છે જ નહિ. એવો દૃઢ નિશ્ચય રાખીને આત્મારૂપે સ્થિર થાઓ. જેમ જળાશયોમાં અનેક પ્રકારના તરંગ તથા ફીણ આદિ જે કાંઈ છે તે જળથી જુદું નથી,

તેમ જગત સંબંધી અનેક પદાર્થોમાં જે કાંઈ છે તે આત્માથી જુદું નથી; માટે વાસ્તવિક રીતે જ્ઞેતાં ‘દૈત છે જ નહિ’ એવી રીતે સંપૂર્ણ અવલોકન કરી, તેવા અસાધારણ નિશ્ચયને ધરી રાખનારો પુરુષ મુક્ત કહેવાય છે; કારણ કે આ પ્રકારના યથાર્થ અવલોકનથી આત્મા વિના ખીજું કાંઈ પણ ન રહેવાથી ચિત્તાનો સંપૂર્ણ નાશ થઈ જાય છે. ૧-૨૦

નાનાત્વમસ્તિ કલનાસુ ન વસ્તુતાડત-
નાનાવિધાસુ સરસીષુ જલાદિ નાન્યત્ । इत्येक-
निश्चयमयः पुरुषो विमुक्त इत्युच्यते समबलो-
कितसम्यगर्थः ॥ ૨૦ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમ પ્રકરણનો

‘સમ્યગ્ જ્ઞાનલક્ષણનિરૂપણ’ નામનો

સર્ગ ૭૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૮૦ મો*

ભોગોમાં રૂપહા ન થાય તેવા પ્રકારનું વર્ણન

વસિષ્ઠ ઉવાચ

इदमंतः कलयतो भोगास्तु प्रलि विवेकिनः ।

પુરઃ સ્થિતાનપિ સદા સ્પૃહૈર્ભગ ન જાયતે ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોદ્યા; હે રામ! મનની અંદર

સર્વદા એક જ વિચારનું અનુસંધાન રાખનારા વિવેકી પુરુષને પોતાની આગળ રહેલા ભોગોમાં પણ કદી ઈચ્છા જ થતી નથી. જેમ બળદ ભાર ઉપાડે છે તેથી ભાર ઉપાડવાનું દુઃખ બળદને જ થતું હોવા છતાં તે દુઃખને તે ભારતો ધણી પોતામાં માની લે, તેમ ચક્ષુ સારાં-તરસાં રૂપોને જુએ છે તેથી સારાં-તરસાં રૂપો જેવાથી થતાં સુખ-દુઃખો પણ ચક્ષુને જ થાય છે, તે છતાં જીવ કે જે તે સુખ-દુઃખોને પોતામાં માની લે છે એ તો કેવળ મૂર્ખતા જ છે. નેત્ર રૂપમાં દુઃખી થાય, તો તેમાં જીવને શી હાનિ થાય એમ છે? સોનાની અંદર રહેલા ઘોખીતો

* આ એસીમાં સર્ગમાં વિચાર દૃઢ થતાં દિવ્ય ભોગ્ય વિનાની આગળ રહ્યા હોય, તોપણ તેઓમાં જે રૂપહા ન થાય તે વિચારનું વર્ણન કરવામાં આવશે.

ગધેડો કાઢવમાં ખૂંચી જાય, તો તેમાં સેનાપતિનું શું જાય? હે અધમ નેત્ર! તું આ રૂપરૂપી કાઢવના સ્વાદમાં લાંપટ થા નહિ. આ સ્ત્રી-પુત્રાદિનું સુંદર રૂપ કાણુ માત્રમાં નહિ થઈ જાય છે અને તને દુઃખી કરે છે. શુદ્ધ ચૈતન્ય કે જે સઘળા અનાત્મ પદાર્થોનો પ્રકાશ કરવા છતાં અને સઘળા અનાત્મ પદાર્થોમાં વ્યાપક હોવા છતાં પણ અસંગ રહે છે, તેના ચરિત્રો (અસંગ-પણા આદિ)નો જ સૂક્ષ્મ જ્ઞાનારાએ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. હે નેત્ર! આત્મા સ્વતંત્ર રીતે સર્વ પદાર્થોનો પ્રકાશ કરવામાં સમર્થ હોવા છતાં પણ કોઈ પદાર્થને માટે સંતાપ પામતો નથી અને તું તો હીવા આદિનું અજવાળું હોય તો જ કેવળ રૂપનો જ પ્રકાશ કરી શકે છે; તે છતાં તું એકલા રૂપને માટે આટલો બધો પરિતાપ શા માટે થરે છે? તું પણ સાક્ષીની પેઠે જ રહીને રૂપને જોયા કર. હે ચિત્ત! આ વિચિત્ર દેખાવોવાળી સૃષ્ટિ નહીતા જળમાં થતા અનેક પ્રકારના ફેરફારો જેવી અવ્યવસ્થિત છે, તડકાની સામે જોઈ રહેતાં આકાશમાં દેખાતાં મોરનાં પીછાંની પેઠે મિથ્યાજુત છે, સારી-તરસી અનેક જાતિઓની ખટપટવાળી છે અને વળી ચક્રને જ સ્ફુરે છે, તે છતાં તારે તેની સાથે શું લાગતું—વળગતું છે કે, જેને લીધે તું તેમાં લાંપટ થાય છે અને પરિતાપ ભોગવે છે? જેમ ગતિ પામ્યા કરતા પ્રલય સમુદ્રના જળમાં માછલી સ્ફુરે તેમ ગતિ પામ્યા કરતા ચિત્તામાં આ સૃષ્ટિ પોતાની મેળે સ્ફુરતી હોય તો ભલે સ્ફુરે! પણ હે અહંકાર! તું શા માટે ઊઠ્યો છે? હે ચિત્ત! સૂર્ય આદિનું અજવાળું અને પદાર્થોનું રૂપ કે જેઓ સર્વદા જડ છે, જડ છતાં પણ સ્ફુર્યો કરે છે અને પરસ્પરમાં રહે છે, તેમની સાથે તારે કશો સંબંધ નથી; તે છતાં પણ તું તેઓને માટે આકુળ થાય છે, એ કેવળ તારી મૂર્ખતા જ છે. ચક્રથી થતો પદાર્થોનો દેખાવ બહાર થાય છે અને તારાથી થતા સંકલ્પાદિ અંદર થાય છે, માટે તું અને પદાર્થો ભિન્નભિન્ન

પ્રદેશમાં રહેવાને લીધે તારે અને પદાર્થોને કશો સંબંધ નથી એ વાત તો સ્પષ્ટ જ છે. જેમ મોઢું અને દર્પણ પરસ્પરના સંગ વિતાનાં હોવા છતાં પણ ભ્રાંતિને લીધે એક જવાં દેખાય છે, તેમ પદાર્થોના દેખાવો અને સંકલ્પાદિ પરસ્પરના સંગ વિતાના હોવા છતાં પણ ભ્રાંતિને લીધે સર્વદા ગાઢ સંબંધવાળા દેખાય છે અને તે ભ્રાંતિનું મૂળ અજ્ઞાન જ છે. જ્ઞાનથી અજ્ઞાન ગલિત થઈ જાય, તો એ પરસ્પરથી જુદાં પડી, દૂર થઈને અધિષ્ઠાનરૂપે જ રહે છે. જેમ લાખ-થી લાકડાં પરસ્પરની સાથે જોડાઈ જાય છે, તેમ મનની કલ્પતાથી પદાર્થોના દેખાવ અને સંકલ્પાદિ પરસ્પરની સાથે અત્યંત જોડાઈ ગયા છે. મંદ અધિકારીનો તથા મધ્યમ અધિકારીનો પોતાના મનના મનરૂપી તંતુ કે જે પોતાને જ બંધન આપનાર છે, તે અભ્યાસરૂપી તથા વિચાર-રૂપી ચત્તથી કપાઈ જાય છે; અને ઉત્તમ અધિકારીનો એ તંતુ તો સહસ્રા જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાં જ કપાઈ જાય છે; એટલે અજ્ઞાનની ભાવનાને છેદવા માટે વધારે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર રહેતી નથી. અજ્ઞાનના ક્ષયને લીધે મન ક્ષય પામી જતાં, એ પદાર્થોના દેખાવો અને સંકલ્પાદિ કદી પણ પાછા પરસ્પરની સાથે જોડાતા નથી. ચિત્ત જ સઘળી ઈન્દ્રિયોને જગાડનાર છે, એટલા માટે જેમ ઘરમાંથી પિશાચને કાઢી મૂકવો જોઈએ, તેમ શરીરમાંથી તે ચિત્તને જ કાઢી મૂકવું જોઈએ. હે ચિત્ત! તું મિથ્યા જ મસ્તી કરી કરે છે. તારા બાધનો ઉપાય મારા જાણવામાં આવ્યો છે. તું આદિમાં અને અંતમાં અત્યંત તુચ્છ (અસત્) છે, માટે વર્ત-માનકાળમાં પણ અત્યંત તુચ્છ જ છે. હે ચિત્ત! તું ઈન્દ્રિયોને પ્રાપ્ત કરેલા શબ્દ-સ્પર્શ આદિ પાંચ પ્રકારો ધરીને મારી અંદર વિતા કારણ શા માટે મસ્તી કરી કરે છે? પણ ચિંતા નથી. જે ધણી તને પોતાનું સમજે તેની આગળ જ તું મસ્તી કરે એમ છે; પણ હું કે જે તને પોતાનું જ સમજતો નથી, તેની આગળ

તારી મસ્તી આલે એમ નથી. હે દુષ્ટ ચિત્ત! તારી મસ્તીથી હું જરા પણ પ્રસન્ન થતો નથી અને ક્યવાતો પણ નથી. વિષયોની વૃત્તિઓ કે જે ઈન્દ્ર-જાળની રચનાઓ જેવી છે, તેને માટે તું વ્યર્થ શા સારુ યજ્ઞતરા રાખે છે? હે ચિત્ત! તારે જનું હોય તો જ અને રહેવું હોય તો રહે. તું મારું નથી અને જીવતું પણ નથી. તું કલિપત હોવાને લીધે સ્વાભાવિક રીતે સર્વદા મરેલું છે અને વળી વિચારથી તો અત્યંત મરી ગયેલું જ છે. હે સર્વદા મરેલી આકૃતિવાળા ચિત્ત! તું સારસંહિત છે, જડ છે, ભ્રાંત છે અને શંક છે. અત્યંત અજ્ઞાનવાળું તું મૂઠ પુરુષને જ ભ્રામી શકે, પણ ઉત્તમ વિચારવાળાને ભ્રામી શકે નહિ. મૂર્ખતાને લીધે અમે તને આ પ્રમાણે તરત મરી જતારું જાણુ ના હતાં. હવે તો જેમ દીવાઓની દૃષ્ટિમાં અંધારું મરેલું જ છે, તેમ અમારી દૃષ્ટિમાં તું મરેલું જ છે. તું કે જે અત્યંત લુચ્ચું છે તેણે લાંબા કાળ સુધી આ મારા દેહરૂપી આખા ઘરને રોડી લીધું હતું, કે જેથી એ ઘરમાં શમ, દમ આદિ કોઈ સજ્જનો આવી શકતા જ ન હતા. હે લુચ્ચા ચિત્ત! તું કે જે જડ છે અને પ્રેત જેવા આકારવાળું છે, તે જતું રહેવાથી આ મારું દેહરૂપી ઘર શમ, દમ આદિ સઘળા સજ્જનોએ સેવવા યોગ્ય થયું છે. હે જગતરૂપે નાચતારા ચિત્તરૂપી લુચ્ચા વૈતાલ! તું પ્રથમ પણ નહોતું જ, હમણાં પણ નથી જ અને હવે પછી પણ હોવાનું નથી જ. આ પ્રમાણે હું તને જાણું છું, તો પણ તું મારી પાસે ઊભું રહીને કેમ લજતું નથી? અહો! તારું નિર્લજ્જપણું ખહુ ભારે છે. હે ચિત્તરૂપી વૈતાલ! તું તુષણોરૂપી પિશાચિણીઓની સાથે અને ક્રોધ આદિ યક્ષોની સાથે મારા શરીરરૂપી ઘરમાંથી નીકળી જા. જેમ દુષ્ટ તજાર ગુફામાંથી નીકળી જાય, તેમ ચિત્તરૂપી દુષ્ટ પિશાચ વિવેકરૂપી મંત્રથી જ દેહરૂપી ઘરમાંથી નીકળી ગયો એ ખહુ સારું થયું. અહો! આ અત્યંત મોટું આશ્ચર્ય છે કે, જડ અને ક્ષણ

માત્રમાં તૂટી જતારા મનરૂપી ધુતારાએ આ સઘળા લોકોને પરવશ કરી નાખ્યા છે. હે ચિત્ત! તું લોકોની અંદર 'દેહ એ જ આત્મા છે' એવું સમજતાર નિર્બળ માણસને અહચાણ કરે છે તેમાં તારું શું પરાક્રમ છે, શું યજ્ઞ છે અને શી મોટાઈ છે? કંઈ નથી. જો તું હવે મારા એકલાની જ આગળ આવીને કંઈ પણ મસ્તી કરી શકે, તો હું તને પરાક્રમી સમજું, યજ્ઞવાન સમજું અને મોટું સમજું. હે શંક ચિત્ત! તું સર્વદા મરેલું જ છે, માટે હું તને મારતો નથી. હે મૂર્ખ! તું સર્વદા મરેલું છે એમ હું આજ સમજ્યો. હું આટલા કાળ સુધી તને જીવતા જેવું જાણીને અનંત ફેરફારોવાળી જન્મ-મરણોરૂપી રાત્રિઓમાં લાંબા કાળથી ગોથાં ખાતો હતો. હે ચિત્ત! તું તો અનાદિકાળથી મૂચેલું છે, માટે મુદ્ધ છે જ નહિ એ જ આજ મારા સમજવામાં આવ્યું છે; તેથી હું તારી આશાને ત્યજ દઈને કેવળ મારા સ્વરૂપમાં જ રહું છું. આજ મેં પોતાની મેળે 'ચિત્ત મૂચેલું જ છે' એમ જાણ્યું એ સારું થયું. સમજ્યા પછી લુચ્ચાની સોખમતાં રહી પોતાનું આખું જીવન નકારું કાઢવું એ યોગ્ય ન જ કહેવાય; માટે હું તને ત્યજ દઈ છું. હું ક્ષણમાત્રમાં મનરૂપી રાક્ષસે દેહરૂપી ઘરમાંથી કાઢી મૂકીને આજ સ્વસ્થ થઈને રહ્યો છું. મારામાં જે જૂત હતું તે નીકળી ગયું. હે ચિત્તરૂપી ઝોડ! મેં તારાથી ઠગાઈને લાંબા કાળ સુધી ઘણાં ઘણાં તોફાનો કર્યાં. હવે એ તોફાનોને સાંભારીસાંભરીને હું હસું છું. હૃદયરૂપી ઘરમાં રહેતારો અને તાકતા ઝાડ જેવડી ઊંચી આકૃતિવાળા ચિત્તરૂપી વૈતાલ આજ ઘણે કાળે વિચારરૂપી તલવારથી ટુકડે ટુકડા થઈ જઈને પડી ગયો એ સારું થયું. ચિત્તરૂપી વૈતાલ શાંત થતાં, પવિત્ર સ્થિતિને પ્રાપ્ત થયેલા આ શરીરરૂપી નગરમાં હું આજ કેવળ સુખથી રહ્યો છું એ ખહુ સારું થયું. કેવળ વિચારરૂપી મંત્રથી ચિત્ત મરી ગયું, ચિંતા પણ મરી ગઈ અને અહંકારરૂપી રાક્ષસ પણ મરી ગયો. આજે જ હું કેવળ સ્વસ્થ અને ભરપૂર

થઈ રહ્યો છું. મારે ચિત્ત શું સર્વ થતું હતું, આશા શી સગી થતી હતી અને આહંકાર પણ શો સગો થતો હતો? મારો એ મફતનો પરિવાર આજ સંપૂર્ણ રીતે નાશ પામ્યો એ ખહુ મારું થયું. હું કે જે એક જ છું, પૂર્ણકામ છું; નિત્ય છું, નિર્ભેજ સ્વરૂપવાળો છું અને વિકલ્પોથી રહિત ચૈતન્યરૂપે પ્રકાશું છું, તેને હું જ વારંવાર પ્રણામ કરું છું. હું કે જે શોકથી રહિત છું, મોહથી રહિત છું, દેહાદિરૂપ નથી, અહંકારરૂપ નથી, કોઈ સમયે ન હોઉં એવો નથી અને મારાથી કોઈ પણ જીવું ન હોવાને લીધે સર્વરૂપ પણ છું, તેને હું જ વારંવાર પ્રણામ કરું છું. મને આશાનો સંબંધ નથી, ક્રમોનો સંબંધ નથી, સંસારનો સંબંધ નથી, કર્તાપણાનો સંબંધ નથી. ભોક્તાપણાનો સંબંધ નથી અને દેહનો પણ સંબંધ નથી; એટલા માટે હું કે જે અસંગસ્વરૂપ છું, તેને હું જ વારંવાર પ્રણામ કરું છું. હું કે જે 'આત્મા' એ શબ્દથી પણ કહેવાઉં એવો નથી, બીજા કોઈ શબ્દથી પણ કહેવાઉં એવો નથી, 'હું' એ શબ્દનો વિષય પણ નથી, તેમ જ 'અમુક' એ શબ્દનો વિષય પણ નથી તેથી સર્વરૂપ 'હું' એવા મને જ વારંવાર પ્રણામ કરું છું. હું કે જે સર્વતું આદિકરણ છું, સર્વને ધારણ કરનાર છું, ચૈતન્ય છું, જગત્ રૂપ છું અને દેશ-કાળની મર્યાદાથી પર છું, તેને હું જ વારંવાર પ્રણામ કરું છું. હું કે જે નિર્વિકાર છું, નિત્ય છું, અંશોથી રહિત છું, વ્યાપક છું, સર્વરૂપ છું અને સનાતન છું, તેને હું જ વારંવાર પ્રણામ કરું છું. હું કે જે રૂપથી રહિત છું, નામથી રહિત છું, સ્વયંપ્રકાશ છું, વ્યાપક છું અને પોતાથી સર્વદા સ્વરૂપમાં જ રહેલો છું, તેને વારંવાર પ્રણામ કરું છું. હું મારા સ્વરૂપમાં જ સત્તાને પ્રાપ્ત થયો છું, કે જે સત્તા સમાન રીતે સર્વમાં વ્યાપક છે, મૂલ્ય છે અને સર્વ જગતને મુખ્ય પ્રકાશ આપનારી છે. આવી સત્તાને પ્રાપ્ત થયેલો હું, મને જ વારંવાર પ્રણામ કરું છું. પર્વતો, સમુદ્રો, પૃથ્વી અને

નદીઓ સહિત જે કોઈ દૃશ્યોની શોભા છે તે હું નથી અથવા જે કોઈ દૃશ્યોની શોભા છે તે હું જ છું. જે આ સઘળા પદાર્થોથી ભરપૂર જગત છે, તે હું નથી અથવા સઘળા પદાર્થોથી ભરપૂર જે જગત છે તે હું જ છું. હું એવા સ્વરૂપવાળો છું, માટે હું મને જ વારંવાર પ્રણામ કરું છું. અવિદ્યાને તથા અવિદ્યાનાં કાર્યોને દૂર કરવામાં શક્તિ ધરાવતું મારું પોતાનું જ સ્વરૂપ કે જે મનતા વિકલ્પોથી રહિત છે, આનંદથી ભરપૂર હોવાને લીધે સર્વને પ્રિય છે, જગતથી રહિત હોવા છતાં પણ જગતને પ્રકટ કરનાર છે, અંતથી રહિત છે, જન્મથી રહિત છે, જરાથી રહિત છે, ત્રણે ગુણોથી ત્યારું છે અને અખંડિત છે, તેને હું પ્રણામ કરું છું.' ૧-૪૯

व्यपगतमननं समभिरामं प्रकटितविश्व-
मविश्वमप्यनंतम् । स्वयमजमजरं गुणादतीतं
वपुर्हमच्युतमीश्वरं नमामि ॥ ४९ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો
'દૃશ્યદર્શનસંબંધ' નામનો સર્ગ ૮૦માં સમાપ્ત

સર્ગ ૮૧ મો*

યુક્તિ અને અનુભવથી ચિત્તનો અભાવ
વસિષ્ઠ ડાહ્યા

एवं विचार्य बुद्ध्यांतः पुनरित्यं विचार्यते ।
तत्त्वविद्धिर्महाबाहो ज्ञेय मात्मा महात्मभिः ॥ १ ॥
વસિષ્ઠ યોદ્યા : હે રામ ! 'આત્માને
જાણવો એ જ તત્ત્વ છે' એમ સમજનારા મહાત્મા
પુરુષો ઉપર કહ્યા પ્રમાણે વિચાર કરી, સમજીને
વળી નીચે પ્રમાણે વિચાર કરે છે. ચિત્તો જ
'આ સઘળું જગત આત્મા જ છે' એમ સમજીને
જગતને ભૂસી નાખ્યું એ વાત સાચી છે; પણ
તે ચિત્ત શામાંથી ઊઠ્યું હશે? અહો! જગતની
અંદર આવી જવાને લીધે ચિત્ત પોતે પણ
ખોટું જ જણાય છે. ચિત્ત જડ હોવાને લીધે,
બીજા ચિત્તથી રહિત હોવાને લીધે અને માયાનું

* આ એકાદશીમા સર્ગમાં અનુભવથી અને યુક્તિ-
થી ચિત્તનો અભાવ સિદ્ધ કરવામાં આવશે.

કર્થ હોવાને લીધે વિનાશી જ છે, અથવા જેમ આકાશમાં દેખાતું ઝાડ જ્ઞાતિ વિના પીળું કશું નથી, તેમ ચિત્ત પણ જ્ઞાતિ વિના પીળું કશું નથી. જેમ વહાણમાં એકલા પાળકતી દૃષ્ટિથી સમુદ્રના કિનારાનાં વૃક્ષો ચાલતાં દેખાય છે, પણ સમજુની દૃષ્ટિથી તે ભ્રમ ગણાય છે, તેમ ચિત્ત અજ્ઞાનીની દૃષ્ટિથી સિદ્ધ છે, પણ જ્ઞાનીની દૃષ્ટિથી અસિદ્ધ જ છે. જેમ ચક્રોળમાં એકા હોઈએ ત્યારે પર્વતો ભમતા દેખાય છે, પણ તેમાંથી જિતથી પછી પર્વતો ભમતા દેખાતા નથી; તેમ અજ્ઞાનરૂપી ભ્રમણ શાંત થતાં, ચિત્તનો પતો પણ મળતો નથી. આ પ્રમાણે જૈનાં ચિત્ત મુક્ત છે જ નહિ, પણ જે કાંઈ છે તે બ્રહ્મ જ છે. સઘળા પદાર્થોની ભ્રમવાઓ ચિત્તથી જ થાય છે, માટે ભ્રમવાઓને મિથ્યા સમજીને હું ત્યજી દઉં છું. હું સઘળા સંદેહોથી રહિત થયો છું અને સઘળા સંતાપોથી રહિત થઈને રહ્યો છું. હું સઘળી તૃણાઓનો ત્યાગ કરીને જેવો સ્વાભાવિક રીતે છું તેવો જ થયો છું. જેમ પ્રકાશનો ઉપરામ થતાં વિચિત્ર પ્રકારનાં સઘળાં રૂપસંબંધી જ્ઞાનો દૂર થઈ જાય છે, તેમ ચિત્તનો ઉપરામ થતાં ચપળતા અને તૃણા આદિ સઘળા દોષો દૂર થઈ ગયા છે. ચિત્ત મરી ગયું, તૃણા જતી રહી, મોહરૂપી પાંજરાં તૂટી ગયું અને અહંકાર નષ્ટ થઈ ગયો; નેથી હું જગત અવસ્થામાં આ નવી જગત અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયો છું. જગત શાંત થઈને બ્રહ્મરૂપ જ થઈ ગયું અને જે કૈત દેખાતું હતું તે સાચું હતું જ નહિ. હવે હું જગત સંબંધી કોઈ વિચાર પણ શા માટે કરું ? કેમ કે મિથ્યા પદાર્થોની આ વાત કરવાનું પણ કશું પ્રયોજન નથી. હું જેના આદિ કે અંત નથી અને જેમાં જીવપણું નથી એવા પવિત્ર પદને પામ્યો છું. અત્યંત શાંત, સૂક્ષ્મ, અવિચળ અને સર્વવ્યાપક આત્મા થઈને જ રહ્યો છું. ઘટ-પટ આદિ જે જે કાંઈ બહારના વ્યવહારની વસ્તુઓ છે, ચિત્ત આદિ જે જે અંદરના વ્યવહારની વસ્તુઓ છે, સ્વજનુ—સર્પ આદિ જે જે

પ્રાતિભાસિક વસ્તુઓ કહેવાય છે અને જીવ આદિ જે જે શાસ્ત્રીય વસ્તુઓ છે, તે સઘળી વસ્તુઓ આકાશથી પણ અત્યંત નિર્મળ, શાંત, અંતથી રહિત, ગ્રહણ કરવાને અશક્ય અને અત્યંત વિસ્તીર્ણ બ્રહ્મ જ છે. ચિત્ત હોય તોપણ ભલે, ન હોય તોપણ ભલે; મરી જાય તોપણ ભલે અને રહે તોપણ ભલે. હું કે જે અખંડ બ્રહ્મરૂપે જ પ્રકાશું છું, તેને હવે એ ચિત્ત હોવા ન હોવા આદિનો વિચાર કરવાનું શું પ્રયોજન છે ? હું મૂર્ખતાને લીધે વિચાર કરતો નહોતો, તેથી દેહરૂપ થઈને રહ્યો હતો અને હવે તો વિચાર કરવાને લીધે સર્વવ્યાપક પરમાત્મા થયો છું. હું કે જે વિચાર કરનાર હતો તે કયાં ગયો ? મન મરી ગયા છતાં પણ ‘હવે વિચાર કરનાર કોઈ છે કે નહિ’ એવો વ્યર્થ વિકલ્પ કે જે મનરૂપી વૈતાલને પાછું જીવન આપે એવો છે, તે શા માટે ઊઠે છે ? ‘હવે વિચાર કરનાર કોઈ છે કે નહિ’ એવો જે વ્યર્થ સંકલ્પ મારી અંદર ઊઠે છે તેને હું ત્યજી દઉં છું. ‘હું સાક્ષીરૂપ જ છું’ એવો નિર્ણય કરીને હું શાંતપણાથી મારા સ્વરૂપમાં જ રહું છું અને ચૂપ થઈ જાઉં છું. હેરામ ! વિવેકી પુરુષે ખાતાં, જતાં, સૂતાં અને ખેડતાં પણ પોતાની યુદ્ધિ વડે પ્રત્યેક દિવસે નિરંતર આવા વિચાર જ કરવો જોઈએ. સ્વસ્થ અને સ્વરૂપમાં જ રહેલા પોતાના ચિત્તથી આવા વિચાર કરીને જીવન્મુક્ત પુરુષો કોઈ પણ પ્રકારનો ઉદેગ નહિ રાખતાં વ્યવહાર સંબંધી ચાલતાં કાર્યો કરી કરે છે. આનંદથી ભરપૂર અંતઃકરણવાળા, શરદ્ધતુના પૂર્ણચંદ્ર જેવા પ્રસન્ન મુખકાંતિવાળા, વર્ણશ્રમની યોગ્યતા અનુસાર વ્યવહાર સંબંધી કાર્યોમાં વિહાર કરતા અને જેનાં અભિમાન તથા મદ ટળી જ ગયાં છે એવા મહા યુદ્ધિમાન જીવન્મુક્ત પુરુષ આ સંસારમાં સુખથી વિચરે છે. ૧—૧૯

**વિગતમાનમવા મુદિતાશયાઃ શરદુપોદ્દશશાંક-
સમત્તિષ્ઠિઃ । પ્રકૃતસંયવહારવિહારિણસ્તિવહ સુલ્લ
વિહરતિ મહાચિયઃ ॥ ૧૧ ॥**

‘ચિત્તસત્તાપ્રતિપાદન’ નામનો સર્ગ ૮૧ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૮૨ મો *

વીતહવ્ય મુનિએ ઇન્દ્રિયો તથા મનને

સમજણ આપી

વસિષ્ઠ ઉવાચ

વિચાર પદં વિદુષા સંવર્તેન કૃતઃ પુરા ।

કથિતો મમ વિધ્યાદ્રો તેનેવ વિદિતાત્મના ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! જેણે આત્માને જાણ્યો હતો એવા વિદ્વાન સંવર્ત મુનિએ પૂર્વે એ પ્રમાણે વિચાર કર્યો હતો અને પાછો વિન્ધ્યા-ચળમાં તેમણે જ એ વિચાર મારી પાસે કહ્યો હતો. તમે વિચારમાં તત્પર રહેનારી યુદ્ધિ વડે આ નિશ્ચયને પકડીને ચતુરક્રમે જ્ઞાનીની ભૂમિકાઓમાં ચડતાં ચડતાં આ સંસારરૂપી સમુદ્રમાંથી નીકળી જાઓ. હે રામ ! હવે મોક્ષ આપનારો ઇન્દ્રિયોને અને મનને સમજાવવારૂપ એક ધીજી વિચાર હું કહું છું તે તમે સાંભળો કે જે વિચારથી ‘વીતહવ્ય’ નામના મુનિએ સઘળા સંદેહોથી રહિત થઈને પરમપદમાં નિવાસ કર્યો હતો. જેમ સૂર્ય મેરુપર્વતની લાંબી લાંબી ગુફાઓની આસપાસ ફરે છે, તેમ પૂર્વે મહાતેજસ્વી વીતહવ્ય મુનિ સંસારથી કટાળીને સમાધિ કરવાનું સ્થળ શોધવા સારુ વનની અંદર લાંબી લાંબી વિન્ધ્યાચળની ગુફાઓની આસપાસ ફરતા હતા. સંસારરૂપી ભ્રમને આપનારી અને આધિઓને તથા આધિઓને ઉત્પન્ન કરનારી, આ ભયંકર ક્રિયાઓની પદ્ધતિથી કેટલેક કાળે એમના મનમાં કંટાળો આવ્યો હતો. એ વીતહવ્ય મુનિએ નિર્વિકલ્પ સમાધિથી મળે એવા ગંડોર પદને પામવાની ઇચ્છાથી જગતમાં પોતાનાં સઘળાં કામકળે બંધ કર્યો કે જે ઘણા કાળથી કરવામાં આવતાં આવતાં જૂનાં થઈ ગયાં હતાં. (અર્થાત્ સંન્યાસ લીધો). જેમ ભ્રમર સુગંધવાળા અને પરાગોથી સ્વેતપણાવાળા નીલકમળમાં પ્રવેશ કરે, તેમ

* આ બ્યાશીમા સર્ગમાં વીતહવ્ય મુનિએ આત્મામાં એકાગ્રતા કરવા માટે ઇન્દ્રિયોને અને મનને જુદાં જુદાં કારણ બતાવીને સમજાવ આપ્યાનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યે.

એ વીતહવ્ય મુનિએ સુગંધવાળી અને કપૂર-થી ઘોળેલી કેળનાં પાંદડાંઓથી બનાવેલી પાણ-શાળામાં પ્રવેશ કર્યો. જેમ વૃદ્ધિથી રહિત થયેલા મેઘ તાપ વિનાના પર્વતની ઉપર ખેસે, તેમ એ મુનિ જેના ઉપર સારી રીતે મૃગચર્મ પાથર્યું હતું એવા શુદ્ધ અને સમતાવાળા આસન પર ખેડા. પદ્માસન વાળી, પગનાં તળિયાંની ઉપર હાથની આંગળીઓ રાખી, ડોકને ઊંચી રાખી શરીરને સ્થિર કરી, શિખરની પેઠે તેમણે સ્થિતિ કરી. જેમ સાયંકાળે પર્વતની ગુફામાં ખેસતો સૂર્ય ચારે બાજુ ફેલાયેલા પોતાની ક્રાંતિની સમૂહને સારી પેઠે સમેટી લે છે, તેમ એ મુનિએ વિષયોમાં ચારે બાજુ વિખરાયેલા પોતાના મનને ધીરે ધીરે સારી પેઠે સમેટી લીધું. ચતુરક્રમે બહારના અને અંદરના સઘળા વિષયોનો ત્યાગ કરતાં, એ મુનિએ નિર્દોષ થયેલા પોતાના મનથી નીચે પ્રમાણે વિચાર કર્યો.

વીતહવ્ય બોલ્યા : (સ્વગત) અહો ! વિષયોમાંથી પાછુ વાળેલું છતાં પણ હાણમાત્રમાં પાછું ચંચળ થઈ જતું આ મન તરંગોથી તણાતાં જતાં પાંદડાંની જેમ સ્થિરતાને પ્રાપ્ત થતું નથી. ચક્ષુ આદિ પ્રચંડ ઇન્દ્રિયોએ ભ્રમથી પકડેલા વિષયો માટે આ મન હાથથી પછાડેલા દડાની જેમ નિરંતર ઊછળ્યા જ કરે છે. આ મન ઇન્દ્રિયોએ વધારેલી વૃત્તિઓમાં એકને ત્યજી બીજીને અને બીજીને ત્યજી ત્રીજીને એમ અનેક વૃત્તિઓમાં ભટક્યા કરે છે અને જેમાંથી પાછું વાળીએ તેમાં તો ગાંડાની માફક દોડે છે. મોટા વેગવાળું મન ઘડામાંથી લૂગડામાં જાય છે અને લૂગડામાંથી ગાડામાં જાય છે એટલે જેમ વાંદરો વૃક્ષોમાં કૂદ્યા કરે છે, તેમ આ મન જુદા જુદા વિષયોમાં કૂદ્યા કરે છે. હવે હું પ્રથમ મનને નીકળવાનાં પાંચ દારોરૂપ આ તુચ્છ ચક્ષુ આદિ કે જેઓ ‘ઇન્દ્રિયો’ એ નામથી ઓળખાય છે, તેઓનું જ સારી પેઠે અવલોકન કરું. હે અભાગણી ઇન્દ્રિયો ! જેમ સમુદ્રના જળને સ્થિર થવાને અવસર મળતો નથી, તેમ તમને પણ

સ્થિર થવાનો અવસર મળતો નથી કે શું ? તમે જે સ્થિર થાઓ, તો જ મને સમાધિથી આત્માનું દર્શન મળે. હે ચપળ અભિપ્રાયવાળી ઇન્દ્રિયો ! કેવળ અતથોમાં પડવા માટે ચપળતા કરો નહિ, ચપળતા કરવાથી જીતકાળમાં જે ઘણાં ઘણાં દુઃખો પડ્યાં હતાં, તેઓનું સ્મરણ કરો. હે મનનાં દારોરૂપ અધમ ઇન્દ્રિયો ! તમે જડ જ છો અને જે જડ જ હોય છે તેઓનું ઊછળવું ઝાંઝવાનાં પાણીના ઊછળવાની પેઠે વ્યર્થ જ હોય છે. તમે કે જેઓ સર્વદ્વંદ્વિધ્યા સ્વરૂપવાળી જ છો, તેમનું આ સાચા તત્ત્વને સમજ્યા વિનાનું ઉદ્ધતપણું આંધળા માણસોના દોડવા જેવું થાય છે. હે અભ્યાગણી ઇન્દ્રિયો ! મહાસમર્થ ચૈતન્યરૂપ હું જ છું. સાક્ષીપણાથી સંઘનું કરું છું, તે છતાં તમે નાહક આકુળ-વ્યાકુળ શા માટે થાઓ છો ? સાચા સ્વરૂપથી સંહિત હોવાને લીધે ઊંઘાડિયાના ભ્રમણથી દેખાતાં વસ્ત્રો જેવી અને રજ્જુમાં થની સર્પની ભ્રાંતિ જેવી આ ચક્ષુ આદિ મારી ઇન્દ્રિયો મૂકતી જ મરતી ક્યો કરે છે. સર્વને પ્રકાશ આપનારો જે સાક્ષી ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોને જાણે છે, તેની સાથે ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોને જરા પણ સંબંધ નથી, જેમ સ્વર્ગલોકને અને પાતાળના પર્વતને જરા પણ સંબંધ નથી, તેમ આત્માને અને ઇન્દ્રિયોને જરા પણ સંબંધ નથી, જેમ માર્ગમાં ચાલતો માણસ સર્પોથી દૂર જ રહે અને જેમ ગ્રામજન આંડાળોથી દૂર જ રહે, તેમ અર્ધાંદિન ચૈતન્યરૂપ આત્મા ઇન્દ્રિયોથી દૂર જ રહે છે. હે ઇન્દ્રિયો ! જેમ સૂર્યના સ્વતંત્ર પ્રકાશમાત્રથી ખોડ તથા મજ્જીરી આદિ દિવસનાં કાર્યો કરનારાઓની પરસ્પર ધામધૂમ ચાલ્યા કરે છે, તેમ આત્માની સ્વતંત્ર સત્તામાત્રથી તમારી પરસ્પર ધામધૂમ ચાલ્યા કરે છે. હે ચિત્ ! તું તારી વૃત્તિઓરૂપી સ્ત્રીઓને પ્યહાર ભટકાવનારું હોવાને લીધે ચારણ જેવું છે, દેહને આત્મા માનનારું હોવાને લીધે ચાર્વીક*

* ચાર્વીક નામે એક મહા ન્યાસિતક થઈ ગયો. તેણે એવા મત દેવાઓ હતા કે, જે નરી આંખ દેખાય તે

જેવું છે અને પેટ ભરવાને અર્થે સઘળી દિશા-ઓમાં ફરનારું હોવાને લીધે ભિખારી જેવું છે. હે જગતને ઉત્પન્ન કરનારા ચિત્ ! હવે કુતરાની જેમ તારું ભટકવું કે જે કેવળ અતર્થ માટે જ છે તેને ત્યજ દે. ‘હું ચૈતન્ય છું’ એવી તને જે ભ્રાંતિ છે, તે વ્યર્થ છે અને ખોટી જ છે. હે શક ચિત્ ! ચૈતન્ય અને તું કે જેઓ પરસ્પરથી વિરુદ્ધ છો તેઓની એકતા સંભવે જ નહિ. ‘હું પર-માત્માની સત્તા વિના સ્વતંત્ર સત્તાથી છું છું’ એવા પ્રકારની જે તને અહંકારને લીધે દુર્ભ્રાંતિ થઈ છે, તે સાચી નથી, પણ ખોટી જ છે અને કેવળ દુઃખને માટે જ થઈ છે. તારા ‘અભિમાન’ નામના પરિણામને ઉદય થતાં ‘આ દેહ હું છું’ એવી જે તને આસક્તિ થાય છે તેનો ત્યાગ કર. હે મૂર્ખ ચિત્ ! તું કોઈ વસ્તુ જ નથી, તે છતાં અમથું અમથું રા માટે ચપળતા કરે છે ? હે મહામૂર્ખ ! આદિથી તથા અંતથી સંહિત જે અનુભવ છે તે ચૈતન્ય વિના ઓળું કશું છે જ નહિ; તે છતાં આ દેહમાં ‘ચિત્’ એ નામ ધરાવી રહેનારું તું કાણુ છે ? હે ચિત્ ! ભોગના સમયમાં અમૃત જેવી લાગની અને પરિણામે ઝેરી ફળને આપનારી જે કર્તાપણાની તથા ભોક્તાપણાની તને ભ્રાંતિ છે, તે વૃથા જ છે. હે મૂર્ખ ચિત્ ! ઇન્દ્રિયોનો આગ્રાથ કરીને તું ઉપહાસના પાત્રરૂપ થા નહિ. તું કર્તા પણ નથી અને ભોક્તા પણ નથી. તું તો કેવળ નિશ્ચેષ્ટ જ છે અને ધીજની આપેલી સત્તાથી જગત્ર થાય છે. ભોગોને તું શું થાય છે અને ભોગો તારે શું થાય છે ? તું જડ છે તેથી મુદ્દલ તારું સ્વરૂપ જ નથી; ત્યારે તારા બંધુ કે મિત્ર આદિ તો કયાંથી જ હોય ! જે પ્રદર્શી જડ હોય છે, તે પોતાની સત્તાથી

સાચું, નરી આંખ દેહ દેખાય છે, માટે દેહ એ જ આત્મા છે અને પરલોક તેમ જ પુનર્જન્મ જેવું કંઈ જ નથી. જગતના સૌથી મોટો ભાગ જાણુઅજાણુ પણ આ ચાર્વીક મતને અનુસરે છે; કારણ કે તેનો મત દેખીતા મોકો છે, એટલે ચાર્વીક (ચુંદર વાણી) એ મતનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે.

નહિ છતાં પરાઈ સત્તાથી પોતાની સત્તા ભોગવતો હોય છે, માટે ખોટો હોય જ છે. તું કે જે જડ છે, તેમાં સમજનાર, કર્તા, ભોક્તા અને પૂર્વાપરતું અનુસંધાન રાખનાર વગેરે ભાવ ચૈતન્યની સત્તા વિના ઘટતી જ નથી. તું જે જીવરૂપ હોય, તો જે આત્મા છે તે જ તારું સ્વરૂપ છે; માટે તારે નિર્વિકલ્પપણે જ રહેવું જોઈએ; કેમ કે અનોક સંકલ્પ-વિકલ્પોથી ભરેલી અને દુઃખ કેનારી તારી આવી સ્થિતિ ઘટતી જ નથી. કર્તાપણું અને ભોક્તાપણું કે જેને તે પોતામાં મિથ્યા જ માની લીધેલાં છે, તેમને ધીરે ધીરે જે યુક્તિથી હું અંસી તાપું છું તે યુક્તિ તું સાંભળ. આ તું ખોતે તો જડ જ છે એમાં કોઈ પ્રકારનો સંશય નથી. જ્યારે તું નિશ્ચેષ્ટ જ છે, ત્યારે તને કર્તાપણું કેવું હોય? શિલાઓ નાચે છે? એ વાત તે કાંઈ સંભવ? માટે તું એમ સ્વીકાર કર કે, આમાં જે શુદ્ધ પરમાત્માનો પ્રતિબિંબરૂપ ભાગ છે, તેની સત્તાથી જ મારું સઘળું જીવન છે. હે ચિત્ત! તું જીવે છે, ઈતરે છે, હણે છે, જાય છે અને નાચે છે, એ સઘળું વૃથા જ છે; કેમ કે એમાંની કોઈ પણ ક્રિયા તારી પોતાની શક્તિથી થતી નથી પણ આત્માની શક્તિથી જ થાય છે; માટે એ ક્રિયાઓ તારી કરેલી ન કહેવાય, પણ આત્માની કરેલી જ કહેવાય. જે કામ જેની શક્તિથી કરવામાં આવે, તે કામ તેણે જ કરેલું કહેવાય છે, પણ વચલાઓ કરેલું ન કહેવાય; કેમ કે દાતરડું પુરુષની શક્તિથી કાપે છે, માટે પુરુષ જ કાપનાર કહેવાય છે, પણ દાતરડું કાપનાર કહેવાતું નથી. જે પદાર્થ જેની શક્તિથી હણાય, તે પદાર્થ તેણે જ હણેલો કહેવાય, પણ વચલાએ હણેલો ન કહેવાય. જેમ કે તલવાર પુરુષની શક્તિથી હણે છે, માટે જે હણાયો હોય તેને પેલા પુરુષ જ હણેલો કહેવાય છે, પણ તલવારે હણેલો કહેવાતો નથી. જેની શક્તિથી પિંચાતું હોય તે જ પીનાર કહેવાય છે, પણ વચલા પીનાર કહેવાય નહિ. જેમ કે માણસ ભૂંગળી વડે પાણી પીતો હોય ત્યારે

તે માણસ જ પાણી પીનાર કહેવાય છે, પણ ભૂંગળી પાણી પીનાર કહેવાતી નથી, હે ચિત્ત! તું સ્વભાવથી જ અત્યંત જડ છે અને તને જે ચેતન મળે છે, તે સર્વત્ર આત્માથી જ મળે છે; માટે આત્મા પોતે પોતાને જ સર્વ પદાર્થરૂપે ગોઠવે છે એમ સિદ્ધ થાય છે; એટલે તારામાં કર્તાપણું પ્રાપ્ત જ થતું નથી. મહાસમર્થ આત્મા જ તને સર્વદા જગત્તર કરે છે; કેમ કે સમન્વયે મૂઢ લોકોને સંકેડાં આવૃત્તિઓથી પણ જગાડ્યા જ જોઈએ. આ સંસારમાં કેવળ યોગરૂપ જે આત્મસત્તા જ સ્ફુરે છે અને તે સત્તાથી જ તું 'ચિત્ત' એ શબ્દને તથા તેના અર્થને ધારી રહ્યું છે. હે ચિત્ત! આ પ્રમાણે તું આત્માની શક્તિરૂપ અગ્નિમાંથી આવેલું છે એમ સિદ્ધ થાય છે; માટે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તો જેમ સખન તડકામાં હિમ પીગળી જાય, તેમ તું પીગળી ગયા વિના રહે જ નહિ. હે ચિત્ત! તું જ્ઞાનથી તરત પીગળી જાય એમ છે; એટલા માટે તું મૂચોલું જ છે, નિશ્ચેષ્ટ જ છે અને વાસ્તવિક રીતે જ્ઞાતાં મુદ્દલ છે જ નહિ. તેથી તારે 'હું આત્મા છું' એવી દુઃખ આપનારી આસક્તિ રાખવી નહિ. હે ચિત્ત! તારી કરેલી સઘળી કલ્પનાઓ ઈન્દ્રિયજનની લતાઓની માફક મિથ્યા જ છે; કેમ કે અર્પઠ અનુભવરૂપ પ્રભ જ સર્વ જગતરૂપે સ્ફુરે છે. પ્રભની ચૈતન્યશક્તિના મિશ્રણવાળી માયાશક્તિ જ મનુષ્યોરૂપે, દેવતાઓરૂપે અને પ્રભાંડોરૂપે ગોઠવાયેલી છે. જેમ સમુદ્રની ભરતી જળમય મોર્ચા સિવાય બીજું કંઈ નથી, તેમ આ જગત આત્માનાં સ્ફુરણો વિના બીજું કંઈ નથી. હે મૂઢ ચિત્ત! તું જે પોતાને ચૈતન્યમય સમજતું હોય, તો તું કદી પણ એ પરમ પદથી જુદું નથી; તો હવે કોને માટે ચિંતા કરે છે? હે મૂર્ખ ચિત્ત! તું એ પરમપદ ત્રણે કાળના માપથી રહિત, સર્વમાં વ્યાપક છે અને સર્વરૂપ છે; માટે તેની પ્રાપ્તિ થઈ તો સર્વદા સર્વની પ્રાપ્તિ થઈ ચૂકી. તું પણ નથી અને દેહ પણ નથી, જે કંઈ છે તે સ્વયં-

પ્રકાશ અને વ્યાપક બ્રહ્મ જ છે. અવિચળ આત્મામાં ‘હું અને તું’ ઇત્યાદિ કેવળ આભાસો જ સ્ફુર્તી કરે છે, માટે કેતને શી પીડા છે? કોઈને કાંઈ પીડા નથી, તું જે આત્મા હોય તો સર્વ-વ્યાપક આત્મા એક જ છે, બીજો કોઈ નથી; માટે આત્માની પ્રાપ્તિ સારુ નિશ્ચિંત રહે. જે તું આત્માથી અન્ય હોય તો તું જડ હોવાને લીધે મુદ્ધ છે જ નહિ, જે છે તે કેવળ આત્મા જ છે, સઘળું બ્રહ્માંડ આત્મા જ છે. આત્માથી જુદું કાંઈ છે જ નહિ. તું જે કાંઈ પણ આત્માથી ભિન્ન હોય, તો તું મુદ્ધ કાંઈ છે જ નહિ, ‘આ શરીર હું છું’ અને ‘આ સ્ત્રી, પુત્ર તથા ધન વ્યાદિ મારાં છે’ એવી તકામી આસક્તિ તું શા માટે રાખે છે? જે સસલાતા શિંગડાથી કોઈ માર્યો જતો હોય તો જ મિથ્યા પદાર્થોની આસક્તિથી લાલ થવો સંભવે, હે શક ચિત્ત! જેમ દિવસમાં છાયા વિના અને તડકા વિના ત્રીજો કોઈ ભાગ જ નથી, તેમ જગતમાં ચૈતન્ય વિના અને જડ વિના ત્રીજો કોઈ ભાગ જ નથી. માટે હે ચિત્ત! કેવળ ચૈતન્યના અવલોકનથી તારી જડતાનો અને તારી અંદર રહેલા ચિદ્દા-ભાસનો નાશ થતાં જે કેવળ અનુભવમાત્ર અખંડ ચૈતન્ય અવશેષ રહે છે, તે જ તું છે. હે મૂઠ્ઠા! આમ હોવાને લીધે તને કતીપણું કે ભોકતાપણું કાંઈ પણ નથી. તું તો પરબ્રહ્મ જ છે, એટલા માટે મૂર્ખપણાને છોડી દઈને ધીરજવાળું થા. જે કે તું આ રીતે આત્મારૂપ જ છે, તો પણ ‘આત્મા ચિત્તારૂપ સાધનથી પોતાના સ્વરૂપનો સંસ્કાર કરે છે’ એમ જે કહેવામાં આવે છે, તે તો કેવળ ઉપદેશનાં વાક્યોની જમાવટને માટે જ કહેવામાં આવે છે. જે તું એમ ધારતું હોય કે, ‘હું આત્માને એક જાતનું સાધન જ છું’ તો તું આપમેળે ગતિ કરવામાં પણ સમર્થ નથી; માટે તારું કતીપણાનું અભિમાન વૃથા જ છે. સાધન કે જે જડ હોય છે, ગતિ વિતાવું હોય છે અને કતીએ આપેલી પ્રેરણા વિના અશક્ત જ હોય છે, તે કતીએ આપેલી પ્રેરણા વિના શી

રીતે કાર્ય કરી શકે? જે કતી પ્રેરણા ત આપે તો સાધનમાં કોઈ જાતની શક્તિ જ હોતી નથી. જે કાપનારો પુરુષ પ્રેરણા ત આપે તો દાતરડું શું કરી શકે? તલવાર મારીને કાપી નાખવાના કામમાં પુરુષ જ સમર્થ છે. તલવાર તો સઘળા અવયવોથી સંપૂર્ણ હોય, તોપણ જડ હોવાને લીધે કશું કરવા સમર્થ નથી. હે મિત્ર! તું પોતે જડ હોવાને લીધે કાંઈ પણ કરી શકે એમ નથી; એટલા માટે દેહાદિની તથા સ્ત્રી-પુત્રાદિની સંભાળ લેવાનો વ્યર્થ ખેદ ધરવો છોડી દે. મૂર્ખ! જે અશક્ત હોય તેને બીજાઓની સંભાળને માટે ઉદેગ કરવો શોભતો જ નથી. ‘આત્મા જ જીવ-પણાને પામીને સંસારમાં પીડાય છે’, એટલે તેને માટે ‘હું સઘળા પ્રયત્નો કરવાતો ખેદ ભોગવું છું’ એમ જે તું ધારતું હોય તો એ તારું ધારવું વૃથા છે. જે તારા જેવો હોય તેને માટે જ તારે ખેદ ધરવો યોગ્ય છે; પણ આત્મા તારા જેવો નથી માટે તેના અર્થે તારે ઉદેગ કરવો યોગ્ય નથી. આત્માને તો કોઈ કાર્ય કરવાથી કે નહિ કરવાથી કાંઈ હાનિ-લાભ થાય એમ નથી. તું દેહમાં અભિમાન ધરીને ‘હું ભોગોતી સગવડ કરી આપીને દેહનો ઉપકાર કરું છું.’ એમ ધારતું હોય તો તું દેહને માટે અપમત્તું જ દુઃખી થાય છે; કેમ કે દેહમાં રહેનારાં પાંચ પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ અને દશ ઇન્દ્રિયો સઘળાં જડ છે; માટે તેમાં કોઈને કોઈ પણ ભાગ જીવંતો નથી. ‘આત્મા કે જે દેહનો ધણી છે, તેને ભોગોતી સગવડ કરી આપીને, હું તેનો ઉપકાર કરું છું’ એમ તું ધારતું હોય તો તારું એ ધારવું પણ ખોટું છે; કેમ કે આત્મા સર્વદા તુમ જ છે, માટે તેને કોઈ પ્રકારની ઇચ્છા જ નથી. સ્વયં-પ્રકાશ અને સર્વમાં વ્યાપક ચૈતન્યરૂપ એક આત્માથી જ આ સઘળું જગત ભરપૂર છે; માટે જગતમાં આત્માથી ત્યારો કોઈ પદાર્થ જ નથી કે જેની આત્માને ઇચ્છા થાય, સર્વરૂપ, સર્વમાં વ્યાપક અને એક હોવા છતાં અનેકરૂપ દેખાવાની શક્તિવાળો આત્મા પોતે પોતામાં જ

સર્વ જગતને ધનવાં છે, માટે તેને ક્યો પદાર્થ અલભ્ય હોય કે જેની ઇચ્છા કરે? હે ચિત્ત! જેમ રાજાની અલખેલી રાણીને જોઈને જુવાન પુરુષ અમસ્તો જ દુઃખી થાય છે; તેમ તું આત્માની આ સઘની લીલાને જોઈને અમસ્તું જ દુઃખી થાય છે. હે ચિત્ત! ત્યારે 'હું આત્માની સાથે સંબંધ રાખીને, તેના અનુગ્રહથી જ ભોગો ભોગવીશ' એમ તું ધારતું હોય, તો તારું એ ધરતું પણ વૃથા છે; કેમ કે જેમ કળ પુષ્પના સંબંધને યોગ્ય જ નથી, તેમ તું આત્માના સંબંધને યોગ્ય જ નથી. કળ જે પુષ્પની સાથે સંબંધ ધરે, તો સંબંધ ધરતાં જ પુષ્પને દૂર કરી દે છે, તેમ તું પણ જો આત્માની સાથે સંબંધ ધરે તો સંબંધ ધરતાં જ આત્માને દૂર કરી નાખે એવું છે; માટે જેમ કળ પુષ્પનો કાંઈ પણ ઉપભોગ લઈ શકે એમ નથી તેમ તું આત્માનો કાંઈ પણ ઉપભોગ લઈ શકે એમ નથી. એકને બીજા પદાર્થની અંદર રહેવું અથવા બીજા પદાર્થની સાથે મળી જવું એ મુખ્ય સંબંધનું લક્ષણ છે, તો તેવો સંબંધ તારાથી ધરાવી શકાય એમ નથી; કેમકે તારો સ્વભાવ અને આત્માનો સ્વભાવ પરસ્પરથી વિરુદ્ધ છે. તું અનેક પ્રકારની રચનાઓવાળાં તથા અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓ કરાવનારાં અનેક પ્રકારનાં સુખ-દુઃખોની અનેક દશાઓવાળું છે અને આત્મામાં તેવી એકે દશા નથી; માટે તારો સ્વભાવ અને આત્માનો સ્વભાવ પરસ્પરથી અત્યંત વિરુદ્ધ છે. જેઓ દૂધે દૂધની જેમ પરસ્પરથી અત્યંત સમાન હોય અથવા દૂધની તથા પાણીની જેમ પરસ્પરમાં અડધા સમાન હોય, તેઓનો સંબંધ થવો ઘટે; પણ જેઓ જળની અને અગ્નિની જેમ પરસ્પરથી અત્યંત વિરુદ્ધ હોય તેઓનો સંબંધ થવો ઘટે જ નહિ, જગતમાં જેઓ પરસ્પરથી અત્યંત વિરુદ્ધ હોય તેઓનો સંબંધ થાય તો તેઓમાંથી એકનો વિનાશ થયા વિના રહે જ નહિ એમ જોવામાં આવે છે; માટે તેઓનો સંબંધ જ રહી શકતો નથી. જે પરસ્પરથી

વિરુદ્ધ ન હોય તો પદાર્થોના પરસ્પર સંબંધ થતાં, તે પદાર્થોના ગુણો પરસ્પરથી સારી પેઠે મળી જાય છે; પણ જડરૂપ તું અને અનુભવરૂપ આત્મા તો પરસ્પરથી અત્યંત વિરુદ્ધ હોવાને લીધે તમારા સ્વભાવોનું પરસ્પરથી મળતાપણું થાય એમ જ નથી. તારો અને આત્માનો સંબંધ થતાં જે તારા પ્રભાવથી અનુરૂપ આત્મા દૂર થઈ જાય તો તને જાણનારો કોઈ ન રહેવાને લીધે તારી સિદ્ધિ ન થાય અને આત્માના પ્રભાવથી તું નષ્ટ થઈ જાય, તો તે 'પોતાના નાશને આથો' જ આત્માનો સંબંધ માગ્યો કહેવાય; એટલે ધન રીતે તને હાનિ છે. તું ભોગની લાલચથી આત્માના સંબંધને માગીને હાથે કરીને તારા સ્વરૂપનો નાશ કરવા જ ધારે છે; માટે તેમ કર નહિ. સ્વરૂપથી ભ્રષ્ટ થવું એ મોટું દુઃખ છે. 'હું આદિ સઘનું દૃશ્ય કે જે અજ્ઞાનરૂપ છે, તેનો આત્માના જ્ઞાનરૂપણના પ્રભાવથી નાશ થઈ જાય, તો એકલો નિરતિશય આનંદરૂપ આત્મા જ અવશેષ રહેશે એ સારું થશે' એમ ધારીને તું એટલાથી સંતોષ માનતું હોય, તો એકાગ્ર ધ્યાનરૂપ અખંડ સમાધિ કરીને આત્માનું જ દર્શન કરનાર થા, હે ચિત્ત! તને સમાધિમાં જ સુખ છે પણ સંકલ્પો કરવામાં સુખ નથી; કારણ કે જેમ ધોધનું પાણી પથરાઓમાં પડતાં ફેલાઈ ગયેલા જેવું થઈ જાય છે, તેમ અખંડ અનુભવ સંકલ્પોને લીધે ફેલે તથા ઇન્દ્રિયો આદિમાં પડતાં ફેલાઈ ગયેલા જેવો થઈ જાય એ મોટું દુઃખ છે. હે ચિત્ત! 'હું સંકલ્પો કરતું નથી, પણ આત્મા કર્તાપણારૂપ સ્વભાવને લીધે સંકલ્પો કરે છે' જે એમ તું ધારતું હોય, તો એ તારી ભૂલ છે. આત્મા કે જે કલ્પનારૂપી કાદવથી રહિત છે અને પ્રકાશીને કલ્પનાઓનો નાશ કરનારો જ છે, તેમાં વળી કર્તાપણું કેવું હોય? આકાશમાં પુષ્પ હોવું સંભવે કે? જેમ આકાશમાં આકાર સંભવતો જ નથી, તેમ આત્મામાં કર્તાપણું સંભવતું જ નથી. જેમ સમુદ્ર જળરૂપે, ફીણોરૂપે, પરપોટાઓરૂપે અને તરંગોરૂપે સ્ફુરે છે પણ પોતે તેમાંનું

કાંઈ કરતો નથી, તેમ તે કલ્પેલા અનેક ભેદોરૂપ આત્મા કેવળ સ્ફુરે જ છે, પણ પોતે કોઈ ભેદની કલ્પના કરતો નથી. જેમ સમુદ્રમાં ધગધગતો અંગારો હોવા સંભવતો નથી, તેમ સર્વોત્તમ અને સ્વયંપ્રકાશપણથી સ્ફુરતા આ ચૈતન્યરૂપ આત્મામાં દૈત હોવું સંભવતું જ નથી, હે ચિત્ત! આત્મા કલ્પનાઓથી રહિત છે અને તું જડ હોવાને લીધે કલ્પના કરી શકે એમ નથી, માટે કલ્પના જ સિદ્ધ નહિ થવાને લીધે વિષયોથી રહિત એક અનુભવ જ સાચો છે, પીળું કાંઈ પણ સારું નથી, એમ સિદ્ધ થાય છે. જેમ આકાશમાં વન નથી, તેમ અખંડ અનુભવરૂપ આત્મામાં 'આ જુદું છે, આ જુદું નથી, આ શુભ છે અને આ અશુભ છે' એવા પ્રકારની મિથ્યા કલ્પના છે જ તો. વિષયોથી રહિત અખંડ અનુભવરૂપ આ આત્મા જ ભરપૂર થઈ રહેલો છે, તો તેમાં, 'આ હું છું અને આ પીજ છું' એવા પ્રકારની મિથ્યા કલ્પના કેમ જ હોય? આત્મા કે જે આદિથી રહિત છે અને વ્યાપકપણથી સર્વ જ ભરપૂર છે, તેમાં કલ્પના કે આરોપ કોણ કરી શકે? આકાશમાં ઋગ્વેદની સંહિતા લખવી હોય તો કોઈથી લખી શકાય? હે ચિત્ત! તે નિર્મળ થઈને આત્માને સઘળા પદાર્થોના તત્ત્વરૂપ, અખંડ અનુભવરૂપે રહેલો અને સઘળી દિશાઓમાં અત્યંત ભરપૂરપણથી રહેલો જાણ્યો, એટલા માટે મારાં સુખ-દુઃખો ઝાંઝવાનાં પાણી આદિ પ્રાતિપ્તિસિક્ક પદાર્થોની જેમ ફીણ થઈ ગયાં છે. અને સુખ-દુઃખના દેખાવો થતા હતા એ જ્ઞાન જ હતી. ૧-૮૩

નિયોદિતે સકલવસ્તુપદાર્થસારે સંવિત્સ્થિતે
મરિતનિર્મરમૃતિક્રમ્ । આત્મચલ્યમિવ છાત્રુ
મતે મલ્તવાત ક્ષીણે સુહાસુલલલો મમ વૈ સ મોહઃ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપસમપ્રકરણનો

‘ઈન્દ્રિયાનુશાસનયોગપ્રદેશ’ નામનો

સર્ગ ૮૨ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૮૩ મો*

ચિત્ત અને ઈન્દ્રિયો હોવાથી થતા દોષો
તથા ન હોવાથી થતાં સુખો

વસિષ્ઠ ડવાત્

મૂયો મુનિવરો ધીરો ધિયા ઘલમેધયા ।

સ્વમિન્દ્રિયગણં ગુરો બોધયામાહ સાધિવમ્ ॥૧॥

વસિષ્ઠ યોદ્યા : હે રામ ! એકંતમાં ખેડેલા

એ ધીર વીતહન્ય મુનિએ શુદ્ધ ધારણાવાળી બુદ્ધિથી ફરી વાર પણ પોતાની ઈન્દ્રિયોના સમૂહને નીચે પ્રમાણે સમજાવ્યો. એ મુનિએ પોતાની ઈન્દ્રિયોને એકંતમાં જે સમજણ આપી હતી તે તમને સ્પષ્ટ રીતે કહું છું, તમે તે સાંભળો. તે સાંભળીને અને તેવી જ ભાવનાને પ્રાપ્ત થઈને તમે બિલકુલ દુઃખરહિત થાઓ.

વીતહન્ય યોદ્યા : હે ઈન્દ્રિયો ! આ તમારી પોતાની સત્તા (વિદ્યમાનપણું) જીવનના સમયમાં ઘણા ઘણા અનર્થો આપનારી છે અને મરણ થયા પછી પણ નરક આદિ ઘણાં દુઃખો આપનારી છે; એટલા માટે તમે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે તમારી ખોટી સત્તાને ત્યજ દો. હું સ્પષ્ટ ધારું છું કે, મારા ઉપદેશથી તમારી આ સત્તા નષ્ટ જ થઈ ગઈ; કેમ કે તમે અજ્ઞાનથી જ ઉત્પન્ન થયેલી છો. ઉપદેશથી અજ્ઞાન નષ્ટ થતાં તમોને પાછી સત્તા મજ્જવાની જ નથી. હે ચિત્ત ! જેમ બાળકોની અગ્નિમાં કીકાંતે બાળકોનાં પડખાંને બાળવા માટે જ થાય છે, તેમ તારી સત્તા તને દુઃખ આપવા માટે જ થાય છે. હે ચિત્ત ! તું જોઈ લે કે તારા હોવાને લીધે જ, ભ્રાતિ પામેલા મૂર્ખ લોકોના રાગ કેષાદિ કલ્લોલોની ભીડવાળા આ સંસારરૂપી નદીઓના સમૂહો કાળરૂપી સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે. હે ચિત્ત ! તું જોઈ લે કે, તારા હોવાથી જ જેઓમાં પોતપોતાના અભિમાનને લીધે પરસ્પરનાં અર્થો દો કરવાનાં

* આ ત્યાદીમા સર્ગમાં ચિત્તની તથા ઈન્દ્રિયોની સત્તાથી સઘળા દોષો તથા અનર્થો થાય છે અને તેઓની ખટપટ ન હોવાથી સઘળા ગુણોની તથા સુખોની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ કહેવામાં આવશે.

ચિંતવતો થાય છે, એવી દુઃખોની પરંપરા વર-
સાદની સતત ધારાઓની પેઠે કથાયથી આવી
પડે છે. હે ચિત્તા! તું જોઈ લે કે, તારા હોવાને લીધે
જ અંત વિનાની, હૃદયને ઉપેડી નાખવામાં તત્પર
થયેલી, ક્રૂર અને ચીસો પકાવનારી વિપત્તિરૂપી
વિગ્નચિકિત્સા (કોલેરા) ઝડપ કર્યા કરે છે. હે ચિત્તા!
તું જોઈ લે કે, તારા હોવાને લીધે જ ઉધરસ
તથા શ્વાસરૂપી ભ્રમરોના ગુંગરવવાળી અને
ધોળા દેખાવવાળી જગ તથા મરણરૂપી મંજરી
દેહરૂપી જૂના ઝાડમાં ખીલેલી છે, હે ચિત્તા!
તું જોઈ લે કે, તારા હોવાને લીધે જ,
મનોરથરૂપી સર્પોથી ઘેરાયેલાં અને જડતારૂપી
ઘાટા ઝાકળવાળાં લોકોરૂપી છિદ્રોવાળા શરીરો-
રૂપી ખાડાની અંદર ચિંતારૂપી અપળ ગરોળી
ભગ્ના કરે છે. હે ચિત્તા! તું જોઈ લે કે, તારા
હોવાને લીધે જ, અનેક આજ્ઞાઓ કરી અવાજ
કરતું લોભરૂપી પક્ષી પોતાની સુખ-દુઃખાદિ
દંદોરૂપી તીક્ષ્ણ ચાંચથી આ કાચારૂપી જૂના
ઝાડમાંથી શાંતિ તથા ધર્મ આદિ ગુણોરૂપી
ફળ-ગુણોના સમૂહને કાપી નાખે છે. હે ચિત્તા!
તું જોઈ લે કે તારા હોવાને લીધે જ, આ ક્રોર,
અપવિત્ર અને દુરાચારવાળો કામરૂપી ફૂકડો,
વાસનાઓરૂપી ધણા કચરાવાળા મનરૂપી ઉક-
રડાને ચારે બાજુ ખોતર્યા કરે છે. હે ચિત્તા!
તું જોઈ લે કે, તારા હોવાને લીધે જ આ મોટી
મોહરૂપી રાત્રિમાં આશાનરૂપી ભયંકર ઘુવડ,
જેમ સ્મશાનમાં વૈનાલ નાચે, તેમ હૃદયરૂપી
ઝાડમાં નાચે છે. હે ચિત્તા! અને હે ધનિદ્ર્યો!
તમારા હોવાથી જ, જેમ રાત્રિમાં પિશાચણીઓ
નાચે તેમ તેના જેવી ખીજ અનેક આકૃતિઓ
આશાને લીધે ભટક્યા કરે છે. હે ચિત્તા! તું જો
તારી ખટપટને ત્યજ દે, તો જેમ પ્રશ્નમાં
સૂર્યના પ્રકાશથી કમલિનીઓ સુંદર રીતે ખીલે
છે, તેમ હૃદયમાં જ્ઞાનના પ્રકાશથી સઘળી શુભ
સ્થિતિઓને સારી રીતે વિકાસ થાય. હે ચિત્તા!
તું જો તારી ખટપટને ત્યજ દે, તો આ હૃદયરૂપી
આકાશ મોહરૂપી ઝાકળથી તથા રજગુણરૂપી

ધૂળથી અત્યંત રહિત થઈને જ્ઞાનરૂપી સૂર્યના પ્રભ
પ્રકાશથી જોડાઈ શોભવા લાગે. હે ચિત્તા! તું
જો તારી ખટપટને ત્યજ દે, તો સતત ચોક્કસ
પડતી અને વાયુથી વ્યાકુળ થતી વરસાદની
ધારાઓની જેમ લાંબા કાળ સુધી ખૂબ જ વિશેષ
આપનારા આ વિકટપોતા સમુદો આવી પડે
નહિ. હે ચિત્તા! તું જો તારી ખટપટને ત્યાગ
કરે તો જેમ સર્વને આનંદ આપનારી, શાંત,
અત્યંત પવિત્ર અને પ્રિય લાગે એવી મંજરી
સારા વૃક્ષમાંથી ખીલી ઊઠે છે, તેમ સર્વને
આનંદ આપનારી શાંત, અત્યંત પવિત્ર અને
પ્રિય લાગે એવી મૈત્રી હૃદયમાં પ્રકટ થાય. હે
ચિત્તા! તું જો તારી ખટપટને ત્યાગ કરે તો
જેમ અંદર છિદ્રવાળી અને જ્યાં શીતળતા હોય
ત્યાં જ પોના રી શોભાને ફેલાવનારી કમલિની
હિમથી ખળીને સુકાઈ નય છે, તેમ અંદર
પોલાણવાળી અને જ્યાં મૂર્ખતા હોય ત્યાં જ
પોતાના અનુભવને દેખાડનારી ચિંતા વિવેકથી
ખળીને ભરમ થઈ નય. હે ચિત્તા! તું જો
તારી ખટપટને છોડી દે, તો જેમ વરસાદ શાંત
થતાં શરદઋતુના આકાશમાં સૂર્યનું મંડળ પ્રકટ
થાય છે, તેમ આશાને ક્ષય થતાં હૃદયમાં જ્ઞાનનો
પ્રકાશ પ્રકટ થાય છે. હે ચિત્તા! તું જો તારી
ખટપટને ત્યજ દે, તો વાયુ વિનાના સમુદ્રની
પેઠે હૃદય સ્વચ્છ થાય, ઘણું ગંદગીર થાય,
ક્ષોભ વિનાનું થાય, પરાભવનાં કિરણોથી રહિત
થાય અને સમાનતાને પ્રાપ્ત થાય. હે ચિત્તા!
તું જો નાશ પામે, તો જીવ પૂર્ણિમાના ચંદ્રની
જેમ અમૃત(સ્વસ્થતા)ના પૂરથી પરિપૂર્ણ,
સર્વદા આનંદમય અને અંદર શીતળ થઈને રહે,
હે ચિત્તા! તું જો નષ્ટ થઈ નય, તો આશાને
નાશ થવાથી અંદર જ્ઞાનના પ્રકાશો સંપૂર્ણ પ્રકટ
થાય અને તેથી સઘળું સ્થાવર-જંતુમ જગત
બાધિત થઈને આત્માના ચોક્ક દેશમાં જ રહે.
હે ચિત્તા! તું જો નષ્ટ થઈ નય, તો આનંદ
રૂપ અને ભરપૂર આકારવાળા આત્મસ્વરૂપની
ભાવના થાય, કે જે ભાવના આશાઓના પાશોને

અનુસરનારા દેહાભિમાનીઓને થતી નથી. હે ચિત્ત! તું જે નષ્ટ થઈ જાય, તો જેમ ખળી ગયેલાં પાંદડાંમાં તેઓના રસો પાછા આવતા નથી, તેમ તારા પામેલા સંસારના જરા-મરણરૂપી મોટા માર્ગોમાં પુરવો પાછા આવે નહિ. હે ચિત્ત! તું જે નષ્ટ થઈ જાય, તો આત્મારૂપી વૃક્ષમાં એવો લાંબો આરામ મળે, કે જે મળ્યા પછી પાછું ભ્રમણ કરવું જ ન રહે. હે સઘળી આશાઓવાળા ચિત્ત! તું જે નષ્ટ થઈ જાય, તો સઘળી આશાઓ આપનાર બાબતનો તારા થતાં, ઉપર કહેલી અને ખીજી પણ ઘણી ઘણી ગુણોત્તી સંપત્તિઓ પ્રાપ્ત થાય. હે ચિત્ત! એક તારા રહેવાનો પક્ષ અને ખીજી તારા નષ્ટ થઈ જવાનો પક્ષ, એ પક્ષમાંનો જે પક્ષ લેવાથી પરમ કલ્યાણ તારા જ્ઞેવામાં આવતું હોય, તે પક્ષરૂપી ઉત્સવને સ્વીકારી લે. હે માન ધરાવનારાઓમાં ઉત્તમ ચિત્ત! હું ધારું કે, તને નષ્ટ થઈને આત્મારૂપે રહેવામાં જ સુખ છે; માટે તે સુખ લેવા માટે દૈત્યો સહિત આત્મસ્વરૂપી જ તું ભાવતા કર. પ્રાપ્ત થઈ શકે એવા સુખનો ત્યાગ કરવો એ મૂઢપણું જ કહેવાય. જે આત્માના પ્રતિબિંબવાળું તારું સ્વરૂપ કે જેથી તું જીવે છે તે જે સાચું હોય, તો તને નષ્ટ કરી નાખવા કોણ ઇચ્છે? પરંતુ હું સાચોસાચું કહું છું કે, એ આત્માના પ્રતિબિંબવાળું તારું સ્વરૂપ મુદ્દલ છે જ નહિ. તું મુદ્દલ છે જ નહિ, એટલા માટે 'હું જીવું છું' એવા ખોટા વિશ્વાસથી તું સુખ માની લે નહિ. તું પ્રથમ પણ ન હતું અને હમણાં પણ નથી જ. ત્યાં સુધી જ્ઞાંતિ હતી ત્યાં સુધી તારી સ્થિતિ હતી, પણ હમણાં વિચાર કરવાથી જ્ઞાંતિનો સદંતર તારા થવાથી હવે તારી સત્તા છે જ નહિ. હે ચિત્ત! ત્યાં સુધી યથાર્થ વિચાર ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી જ તું તારા રૂપથી રહી શકે છે, પણ યથાર્થ વિચાર કરવામાં આવે કે તુરંત જ તું વિક્ષેપોથી સહિત થઈને બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય છે. જેમ પ્રકાશના અભાવથી અંધારું થાય છે, તેમ

વિચારના અભાવથી તું થયું છે; અને જેમ પ્રકાશથી અંધારું નષ્ટ થઈ જાય છે, તેમ તું વિચારથી નષ્ટ થઈ જાય છે. હે મિત્ર! આટલા કાળ સુધી હું અલ્પ વિવેકવાળો હતો તેથી જ તારી વૃદ્ધિ થઈ હતી કે જે વૃદ્ધિ દુઃખોના જ કારણરૂપ હતી. જેમ બાળકની આગળ તેની મૂઢતાને લીધે સંકલ્પમાત્રથી વૈતાલનો ભ્રમ વધતો જાય છે તેમ મારી આગળ મારી મૂઢતાને લીધે સંકલ્પમાત્રથી તારી વૃદ્ધિ થઈ હતી. અને તારી વૃદ્ધિ જ સુખદુઃખ વ્યાદિ અનેક દંદો જ્ઞેવામાં આવતાં હતાં, કે જે દંદો સંસારમાં વ્યાદિ તથા અંતવાળાં હોવાને લીધે મિથ્યા જ છે. જે વિવેકની કૃપાથી હમણાં મિથ્યારૂપ નષ્ટ થઈને તને અવિનાશી આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું છે તે વિવેકને વારંવાર પ્રણામ કરું છું. હે ચિત્ત! તું પોતે પણ ઘણી રીતે સમજેલું છે અને તને શાસ્ત્રોએ પણ ઘણી ઘણી રીતે સમજાવેલું છે કે જેથી તું ચિત્તાપણથી છૂટીને આત્મારૂપ થયેલું છે. તને તારા જ્ઞાનરૂપે (આત્મસ્વરૂપે) સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ એ તારા કલ્યાણને માટે જ થઈ છે. હમણાં તું સઘળી વાસનાઓ વિનાનું થઈને બ્રહ્મરૂપ થયેલું છે. જેમ પ્રકાશના અગ્નિવધી થયેલું અંધારું પ્રકાશ થતાં નષ્ટ થઈ જાય તેમ વિવેકના અભાવથી ઉત્પન્ન થયેલું તારું ચિત્તપણું વિવેકથી નષ્ટ થઈ ગયું છે. જે અવિવેકથી ઉત્પન્ન થયેલો હોય તે વિવેકથી નષ્ટ થઈ જાય છે. હે ભલા ચિત્ત! તારી ખોનારી ઇચ્છા નહિ હોવા છતાં પણ તારામાં વિચાર સ્થિર થયો છે તેથી સઘળી રીતે આ તારો વિદ્યા પ્રાપ્ત થયો છે કે જેથી તને પરમ સુખની પ્રાપ્તિ થશે. હે ચિત્ત! હે ઇન્દ્રિયોના અધ્યક્ષ! હું સિદ્ધાંતની ચુકિતઓથી મારા સ્વરૂપને જાણીને સંચારના પાસને પામ્યો છું. હવે તારું જનું થયું. હે ચિત્ત! તું પૂર્વે પણ ન હતું. હમણાં પણ તંદી અને હવે પછી પણ નહિ જ થશે. તારું ભલું થયું. હું તને છોડી જ દઉં છું. મારા સઘળા સંતાનો ટળી ગયા છે. હું શાંત થયો છું અને પરમ

સુખ પામ્યો છું એ બહુ સારું થયું. હું સાક્ષીરૂપે રહ્યો છું, માટે પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહ્યો છું. ઉપર કહેલાં કારણોને લીધે હવે સંસારમાં ચિત્તાની સ્થિતિ જ રહી નથી. ચિત્ત મુદ્ધ છે જ નહિ; આત્મા તો છે, છે અને છે, કે જે આત્માથી જુદું બીજું કંઈ છે જ નહિ, એ આત્મા હું જ છું અને મારા વિના બીજું કંઈ છે જ નહિ. હું સ્વયંપ્રકાશ ચૈતન્યરૂપ છું બોધરૂપ છું અને સર્વેશ્વર રહેલો છું. શુદ્ધ ચૈતન્યમાં 'આ આત્મા છે' એવી કલ્પના પણ દુર્લભ છે ત્યારે આત્મ પદાર્થોની કલ્પના તો ન જ હોય તેમાં કહેવું શું? આખંડ તત્ત્વમાં બીજા પદાર્થોની કલ્પના કયાંથી જ હોય? માટે હું હવે 'એ આત્મા હું છું' એમ પણ નહિ બોલતાં ચૂપ થઈને, જેમ તરંગ જળમાં જ રહે છે તેમ મારા સ્વરૂપમાં જ રહું છું. હું મારા હૃદયમાં મારું સ્વરૂપ જ કે જે વિષયોથી સંહિત છે, વાસનાઓથી સંહિત છે, ચિદાભાસ (જીવ) પણથી પણ સંહિત છે, પ્રાણના સંચાર વિતાવું છે, ભેદના લેશરૂપ દોષથી સંહિત છે અને જગતનો બાધ થતાં અનુભવરૂપે અવશેષ રહેલું છે તેને પ્રાપ્ત થઈને શાંત થયો છું. હું મતની ચેષ્ટાને તથા વાણી ન વ્યાપારને છોડી દઉં છું. ૧-૪૮

સંજ્ઞાંતવાલજનનાશ્રિતચેતનાંશમશાળસંચરણ-
મસ્તસિનાંશદોષમ્ । સંવેદ્ય વર્જિતમુપેત્ય સુસંવિ-
વશં જ્ઞામશ્ચાસિ જ્ઞાનમહમેવ નિરીહમંતઃ ॥ ૪૮ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ ઉપશમપ્રકરણને

'ચિત્તસત્તાવિશ્વારથોગપદેશ' નામનો સર્ગ

૮૩ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૮૪ મો*

વીતહવ્યમુનિની સમાધિ

વસિષ્ઠ સ્વાચ

હિતિ નિર્ણય સ મુનિર્વૌતહયો વિવાસનઃ ।

આસીત્સમાવાવચ્છલો વિષ્વકંદરકોટરે ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા: હે રામ! એ પ્રમાણે

નિર્ણય કરીને વાસનાઓથી સંહિત થયેલા એ વીતહવ્યમુનિ વિધ્યાચળની ગુફાની અંદર સમાધિમાં સ્થિર થયા, ગતિથી સંહિત, પૂર્ણ તથા સ્વયંપ્રકાશ અનુભવરૂપ આનંદથી શોભતા અને જેનું મન અસ્ત પામી ગયું હતું, એવા એ મુનિ પવન વિનાના સમયે નિશ્ચળ થયેલા સમુદ્ર જેવા ગંભીર જણાવા લાગ્યા. જેમ લાકડાં ખળી ગયા પછી જ્વાળાઓના સમૂહની ગતિ અગ્નિની અંદર જ શાંત થઈ જાય છે તેમ વાસનાઓ ખળી જવાને લીધે અનુક્રમે તેમની મન આદિ ઈન્દ્રિયો તેમની અંદર શાંત થઈ ગઈ. પૂરી રીતે નહિ મિથ્યાયેલાં, પૂરી રીતે નહિ ઊધડેલાં, મિથ્યાયેલા ભાગોની અંદર રહેલાં ગતિ વિનાની પાંપણોવાળાં અને જાણે નાસિકાની ટોચ ઉપર ખાંતે પાસેથી સરખી રીતે પડતા થોડા થોડા પ્રકાશવાળાં હોય એવાં જણાતાં તેમનાં નેત્રો અર્ધાં ઊધડેલાં અને અર્ધાં કળીરૂપે રહેલાં કમળોની જેમ શોભવા લાગ્યાં. કાયાને, મસ્તકને અને ડોકને સમાન રીતે ચમકડ રાખીને બેઠેલા એ મહા-યુદ્ધિમાન વીતહવ્યમુનિ જાણે પથરામાં કોનરા-યેલી મૂર્તિ હોય અને જાણે ચિત્રમાં આલેખેલી મૂર્તિ હોય એવા સ્થિર દેખાવા લાગ્યા. જળાશય પાસેની વિધ્યાચળની ગુફામાં એ રીતે સમાધિ ધારણ કરીને બેઠેલા એ મુનિને ત્રણસો વર્ષ એક ઘડીની જેટલી વીતી ગઈ. શાંત અને ધ્યાની એવા એ વીતહવ્યમુનિ એટલા કાળ સુધી સમાધિમાંથી જાગ્યા જ નહિ અને જીવન્મુક્તપણાને

* આ ચોરાસીમા સર્ગમાં વીતહવ્યમુનિની સમાધિ વિનું, કાદવથી બનેલી ધરતીની અંદર તેમના રહેવાનું અને તેમના હૃદયમાં વિદ્યાધરપણા આદિના પ્રતિબિંબ થવાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યે.

લીધે તેમણે તે દેહને પણ છોડ્યો નહિ. યોગને જાણનારા એ બ્રાહ્મણાળી મુનિ એટલા કાળ સુધી વાદળાંઓની મોટી ગર્જનાઓથી પણ જાગ્યા નહિ, વરસાદને લીધે થયેલા નવા નવા ધોધોની ઘુઘવાટીઓથી પણ જાગ્યા નહિ. મુગયા કરવા માટે આવતા આસપાસના રાજાઓના હાથીઓની ગર્જનાઓથી પણ જાગ્યા નહિ, પક્ષીઓની તથા વાંદરાઓની ચિચિયારીઓથી પણ જાગ્યા નહિ, જંગલી હાથીઓ વડે ઉખેડી તખ્તાતાં વૃક્ષો આદિના શબ્દોથી પણ જાગ્યા નહિ. સિંહોની ક્રોધ ભરેલી ગર્જનાઓથી પણ જાગ્યા નહિ, ઝરણાંના ખળખળાટથી પણ જાગ્યા નહિ, ભયંકર તારાઓ પડવાના કંઠાઓથી પણ જાગ્યા નહિ, માણસોના મોટા કોલાહલથી પણ જાગ્યા નહિ. મહાન્મત ‘શરભ’ નામનાં પશુઓની પછાડોથી પણ જાગ્યા નહિ, પૃથ્વીનો કંપ થવાથી ઊથલપાથલ થઈ જતાં શિખરોના શબ્દોથી પણ જાગ્યા નહિ, વનને ઘાળતા દાવાનળોના શબ્દોથી પણ જાગ્યા નહિ, પાણીના પ્રવાહોથી માથા ઉપર પડીને કંપાવતાં છતાં પણ જાગ્યા નહિ, ઉપરથી મોટા પથરાઓની ચણીઓ વાગવાથી પણ જાગ્યા નહિ, ધરતીના કાદવથી ભરેલાં પાણી પોતાની નીચે આવવાથી પણ જાગ્યા નહિ, કંપાયમાન થતાં જળમાં પડેલાં સૂર્યનાં પ્રતિબિંબોનાં પ્રતિબિંબો મોઢા ઉપર આવવાથી પણ જાગ્યા નહિ અને ગ્રીષ્મઋતુની યાગિત જેવી કઠોર ઉણુનાથી પણ જાગ્યા નહિ. એ રીતે કાળ કેવળ આપોઆપ કોઈ જાતના કુળ વિતાનો વહી જતાં અને જળતા તરંગોની પેઠે કેટલાંએક વર્ષોકાળો વીતી જતાં, એ પર્વતની ગુફાની અંદર વરસાદના પાણીના પૂરે ઠેલીઠેલીને નાખેલા કાદવની વધની જતી જમાવટથી ધરતી. ઉંચી થઈ જવાને લીધે એ મુનિ થોડાં જ વર્ષોમાં તે ધરતીના ગર્ભની અંદર આવી ગયા. કાદવથી દબાયેલા ખભાઓવાળા એ મુનિ જેમ પર્વતની અંદર શિલા રહે છે, તેમ તે ધરતીના સોંકડા પોટાળની અંદર પણ એમને એમ સ્થિર રહ્યા.

ધરતીના ગર્ભમાં દબાઈ ગયેલા એ જીવન્મુક્ત વીતહૃદયમુનિ ત્રણસો વર્ષ વીતી ગયા પછી, પોતાની મેળે સમધિમાંથી જાગૃત થયા. એટલા કાળ સુધી ધરતીથી દબાયેલા તેમના દેહને તેમના જીવાત્માએ જ પાળી રાખ્યો. પ્રાણ તો પોતાની ગતિ બાંધ પડ્યાથી અત્યંત સૂક્ષ્મ થઈ ગયેલો હોવાને લીધે એ દેહને પાળી શકે એમ ન હતો. પછી એ મુનિના જીવાત્માએ અવશેષ રહેલું પ્રારબ્ધ ભોગવવા માટે હૃદયની અંદર અનુક્રમે વધારે વધારે પ્રકટ થઈ, સ્થૂળપણાને પામી, મનરૂપ થઈ હૃદયમાં જ કલ્પના માત્રથી નીચે પ્રમાણે ભોગો ભોગવ્યા. કૈલાસપર્વતના સુંદર વનમાં કદંબના ઝાડની નીચે સો વર્ષ સુધી જીવન્મુક્તપણાથી મુનિપણાની નિર્મળ પદવી ભોગવી. તે પછી સો વર્ષ સુધી જીવન્મુક્તપણાથી નિશ્ચિંતપણે વિદ્યાધરની પદવી ભોગવી અને તે પછી પાંચ યુગ સુધી જેને દેવતાઓ તથા આરણ્ય પ્રણામ કરે છે એવી ઈન્દ્રની પદવી ભોગવી.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! કૈલાસપર્વત ઉત્તર દેશમાં જ આવેલો છે અને ઈન્દ્રની પદવી તથા વિદ્યાધરની પદવી સ્વર્ગમાં જ મળે છે, એમ દેશ પણ નિયમિત છે અને વર્ષો આટલા મહિનાથી થાય તથા યુગ આટલાં વર્ષોથી જ થાય એમ કાળ પણ નિયમિત છે; તે છતાં વીતહૃદયમુનિને પોતાના હૃદયમાં જ અને અલ્પકાળમાં જ તે તે દેશનો અને તે તે કાળનો અનુભવ થયો; તો એ દેશનો તથા કાળનો નિયમ કેમ બદલાઈ ગયો ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! સર્વરૂપ અને સઘળી શક્તિઓવાળું ચૈતન્ય, જ્યાં જે જે પ્રકારે ઉદય પામે (સંકલ્પ કરે) ત્યાં તે તે પ્રકારે તુરત થઈ જાય છે; કારણ કે અનુભવ કરનારા ચૈતન્યનો એવો જ સ્વભાવ છે. જ્યાં જ્યારે દૃઢ સંસ્કારને લીધે જેવો સંકલ્પ થાય; ત્યાં ત્યારે તેવો જ નિયમ ગોઠવાઈ જાય છે; કારણ કે દેશના તથા કાળ આદિના નિયમોના ક્રમે સંકલ્પમય જ છે.

અત્યંત મુદ્ધમ તાડીતા છિદ્રમાં અલપકાળમાં જ સંકલ્પને લીધે વિસ્તીર્ણ દેશ-કાળવાળા સ્વપ્નનો અનુભવ થાય છે, એ સર્વેના જાણવામાં પણ છે. આ કારણને લીધે વીતહલ્યે પોતાના દૃઢ્યની અંદરના અનુભવરૂપ આકાશમાં અનેક પ્રકારનાં જગનોનેનાં, આત્માના યથાર્થ બોધવાળા જીવન્મુક્ત પુરુષોને આવા પ્રકારની જે વાસના હોય છે તે વાસના જ નથી; કારણ કે જ્ઞાનરૂપી અગ્નિથી તે ભુંગઈ ગયેલી હોય છે. ભુંગાયેલા બીજમાં બીજપણું હોય છે કે? વીતહલ્ય મુનિએ ઈન્દ્રની પદવી ભોગવ્યા પછી એક ક્લ્પ સુધી સદાશિવના પાર્ણદની પદવી ભોગવી, કે જેમાં તેમને સઘળી વિદ્યાઓમાં ત્રિપુલપણું તથા ત્રણે કાળનું નિઃસંશય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું. જેને જેવી રીતનો દૃઢ સંસ્કાર હોય, તે તેવી રીતનું સઘળું દેખે છે. વીતહલ્ય જીવન્મુક્ત હતા, તોપણ ભોગ આપનારા પ્રારબ્ધકર્મે જગત કરેલા દૃઢ સંસ્કારથી જ તેમને દેહના તથા ભોગ આદિના વિચિત્રપણાનો આભાસ થયો હતો.

રામ બોલ્યા : હે મુનિઓમાં ઉત્તમ 'જે વીતહલ્ય મુનિની પેઠે જીવન્મુક્ત પુરુષોને પણ દૃઢ સંસ્કારને લીધે દેહ આદિના વિચિત્ર આભાસો થતા હોય, તો તેઓને બંધ તથા મોક્ષના દેખાવો પણ થવા જોઈએ.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! આ જે કાંઈ જગત જ્ઞેવામાં આવે છે, તેને જીવન્મુક્ત પુરુષો શાંત અને આકાશની પેઠે નિર્ભય પ્રદા જ જાણે છે; માટે તેઓને બંધ-મોક્ષના દેખાવો કયાંથી જ પ્રાપ્ત થાય? જેમ બળી ગયેલું કપડું પ્રથમ જેવા જ આકારવાળું જ્ઞેવામાં આવતું હોવા છતાં કશું કામ કરતું નથી, તેમ જીવન્મુક્ત પુરુષોની દૃષ્ટિથી મિથ્યા થઈ ગયેલું જગત પ્રારબ્ધના અવશેષપણાને લીધે દેખાતું હોવા છતાં પણ તેઓને બંધન આપનાર થતું નથી. આ ચૈતન્યરૂપી આકાશ જે જે પ્રદેશમાં જેટલો જેટલો જે જે પ્રકારનો સંકલ્પ કરે છે, તે તે પ્રદેશમાં તેટલા તેટલા તે તે પ્રકારના વિશાળ દેખાવને

પ્રાપ્ત થઈ ગયેલા જેવું જણાય છે. આ પ્રધ્વરૂપ ચૈતન્ય સર્વને આત્મસ્વરૂપ માની લઈને, ઘણાં ઘણાં જગતોનો અનુભવ કરી ચૂક્યું છે અને ઘણાં ઘણાં જગતોનો અનુભવ કરે છે. પૃથ્વીના પેટાળમાં દબાઈ રહેલા વીતહલ્ય મુનિના ચૈતન્યમાં, ખોટા જ ગોઠવાયેલા મોટા મોટા અસંખ્ય લોકોમાં જે અજ્ઞાની ઈન્દ્ર હતો, તે હમણાં 'દીન' નામના દેશમાં રાજા થયો છે અને તે આ ક્ષણમાં વતની અંદર મૂગ્યા કરવા લાગ્યો છે. પદ્મકલ્પમાં વીતહલ્યને સદાશિવના ગણની પદવી મળી હતી. તે સમયમાં કેલાસના વતના કુંજમાં તેનો ક્રીડા કરવાનો હંસ હતો, તે હમણાં ભીલ લોકોનો રાજા થઈને રહ્યો છે અને તે સમયમાં સૌરઠ દેશનો જે અજ્ઞાની રાજા હતો, તે હમણાં આંધ્રદેશનાં ઘણાં વૃક્ષોવાળાં ગામડાંમાં રહ્યો છે.

રામ બોલ્યા : વીતહલ્યના જ્ઞેવામાં આવેલી એ સૃષ્ટિઓ જે વીતહલ્યના મનથી થયેલી હોય તો તેઓમાં જે ઈન્દ્ર તથા હંસ આદિ પ્રાણીઓ દેખાયાં હતાં, તેઓ પણ ભ્રાંતિમાત્ર જ હોવાં જોઈએ અને જે તેઓ ભ્રાંતિમાત્ર જ હોય તો ચેતનવાળાં હોવાં કેમ થઈ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! વીતહલ્યે જ્ઞેયેલા જગતની પેઠે આ તમારા જ્ઞેવામાં આવતું જગત પણ ભ્રાંતિમાત્ર જ છે; તે છતાં આ જગતનાં પ્રાણીઓ ચેતનવાળાં કેમ દેખાય છે? જેમ આ જગતનાં પ્રાણીઓ ચેતનવાળાં છે, તેમ જ તે જગતનાં પ્રાણીઓ પણ ચેતનવાળાં જ હતાં. હે રામ ! આ જગત પણ ચૈતન્યમાત્ર છે અને કેવળ મનની ભ્રાંતિને લીધે જુદા આકારવાળા જેવું જણાય છે, તેમ તે જગત પણ ચૈતન્યમાત્ર જ હતું અને કેવળ મનની ભ્રાંતિને લીધે જુદા આકારવાળા જેવું જણાયું હતું. હે રામ ! વાસ્તવિક રીતે જ્ઞેનાં તો, એ જગત પણ ન હતું અને આ જગત પણ નથી જ. આ કે તે કોઈ પણ મુદ્ધ નહિ જ હોવાને લીધે, આ જગત તે જગત જેવું નથી અને તે જગત આ જગત જેવું ન હતું. તમે જે આ જગત જુઓ છો તે

મુક્ત છે જ નહિ. જે કાંઈ જગત દેખાય છે તે કેવળ બ્રહ્મ જ પ્રકાશે છે. ભૂતકાળનું, વર્તમાન-કાળનું અને ભવિષ્યકાળનું આ જગત બ્રહ્મરૂપ છે અને વીતહવ્યને દેખાયેલું જગત પણ બ્રહ્મરૂપ જ હતું. આ જે કાંઈ દૃશ્યરૂપ જગત છે, તે સઘળું બ્રહ્મરૂપ આધિષ્ઠાત્રમાં મનથી કલ્પાયેલું છે. આવા પ્રત્યક્ષ દેખાતા રૂપવાળું જગત જ્યાં સુધી 'બ્રહ્મરૂપ આધિષ્ઠાત્રમાં કલ્પિત છે' એમ જાણવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી વજના ગર્ભ જેવું દૃઢ થઈ પડે છે અને જાણવામાં આવે કે તુરત જ બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય છે. જેમ સમુદ્રમાં જળ જ તરંગ આદિ અતોક રૂપોને દેખાડે છે, તેમ બ્રહ્મમાં અજ્ઞાનથી થયેલું મન જ આ રીતે ઉત્પત્તિ તથા વૃદ્ધિ આદિ વિકારોવાળા અનેક પદાર્થોને દેખાડે છે. પરબ્રહ્મ કાંઈ પણ વિકાર નહિ પામતાં માયાથી ચિત્તરૂપ થાય છે, ચિત્ત જ વારંવાર મનન કરવાથી 'મન' એ નામને પ્રાપ્ત થાય છે અને તે મને જ આ જગતને ફેલાવ્યું છે. હે રામ! આ દૃશ્ય જગત એ રીતે થયું છે અને વાસ્તવિક જોતાં તો કાંઈ પણ થયું જ નથી.

यथास्थितैरेव चिदंबरेण स्वचित्तमेवैति
मनोभिधानम् । स्फારं कृतं तेन जगच्च दृश्यमेव
तत् तैव तत् च किञ्चित् ॥ ૪૪ ॥

શ્રીચેત્તમવાક્ષિત્ર મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો

'વીતહવ્યમનોજગદર્ણવ' નામનો સર્ગ

૮૪ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૮૫ મો*

વીતહવ્યમુનિ જીવન્મુક્ત સ્થિતિમાં રહ્યા

રામ હવાચ

अथ किं वीतहव्यः स्वं स्थितं तस्मिन् चरोदरे ।

कथमुद्धृतवान् देहं स संपन्नश्च किं कथम् ॥ ૧ ॥

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ! પછી વીતહવ્ય-

* આ પંચાશીમા સર્ગમાં વીતહવ્ય પિંગલના દેહમાં પ્રવેશ કરીને કાદવમાં પડેલા દેહને બહાર કઢાવ્યો, પછી એ મુનિ જીવન્મુક્ત સ્થિતિમાં રહ્યા અને વળી તેમણે સમાધિ કરી, એ કથા કહેવામાં આવશે.

મુનિએ પૃથ્વીના ગર્ભમાં રહેલા પોતાના દેહને તેમાંથી બહાર કાઢ્યો કે નહિ? કાઢ્યો તો શી રીતે કાઢ્યો અને કાઢ્યા પછી એ મુનિ શી રીતે વિચર્યો અને શી રીતે વિદેહમુક્તિ પામ્યા?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ! વીતહવ્ય પોતાને બ્રહ્મરૂપ સમજવાને લીધે જે કાંઈ ઈન્દ્રપ્રભું આદિ દેખાયું હોય, તેને પોતાના આત્માના જ સમત્કારરૂપ સમજ્યા. પોતે સદાશિવના ગણની પદવી પામ્યા હતા, ત્યારે એક દિવસે પોતાના આત્માનત્વનું સ્મરણ કરવાના સમયમાં તેમને પોતાની મેળે જ પોતાના સઘળા પૂર્વજન્મનું અવલોકન કરવાની ઇચ્છા થઈ. એ ઇચ્છા થતાં તેમણે પોતાના જેટલા દેહો નષ્ટ થઈ ગયા હતા, તેઓને પણ દીકા અને જેટલા દેહો નષ્ટ થયા ન હતા તેઓને પણ દીકા. નષ્ટ નહિ થયેલા દેહોમાંના એક 'વીતહવ્ય' નામના દેહને વિધ્યા-અળની ગુફામાં ધરતીના ગર્ભની અંદર રહેલો જોયો; કે જે દેહ કાદવના સમૂહમાં કીકા જેવો દેખાતો હતો, કાદવના ભારથી દબાઈ ગયેલો, વરસાદના પાણીના પ્રવાહે પોતાના ખળથી ઊંધો નાખી દીધેલો હતો, પીઠ ઉપર કાદવના જથ્થાવાળો હતો અને જેતા સર્વ અવયવો ઉપર ચડી ગયેલી માટીમાં ખડનાં જળાં ઊગી ગયાં હતાં, એવા એ દેહને જોઈ આપોઆપ જ એ દેહને કાદવના જથ્થામાંથી બહાર કાઢવાનો એમને વિચાર થયો; પરંતુ એ દેહ ધરતીના ગર્ભમાં અત્યંત દબાઈ ગયેલો જોવામાં આવતાં, એ મહાતેજસ્વી મુનિ-એ ઉત્તમ સમજણવાળી પોતાની યુક્તિથી ફરી વાર વિચાર કર્યો કે, 'આ મારા દેહનાં સઘળાં અંગો દબાઈ ગયાં છે અને પ્રાણવાયુનો સંચાર પણ બંધ પડી ગયો છે, તેથી આ દેહ હાલીચાલી શકે એમ નથી અને કાંઈ પણ કરી શકે એમ નથી; માટે હું તુરત સૂર્યના શરીરમાં પ્રવેશ કરું' કે જેથી સૂર્યનો 'પિંગલ' નામનો પાર્શ્વ સૂર્યની આગ્રાથી મારા આ દેહને કાઢી આપશે; અથવા મારે આ દેહનું શું પ્રયોજન છે? હું તો શાંતિ જ રાખું, અને નિર્વિદન રીતે પરમ નિર્ગોણરૂપ

(વિદેહમુકત) પોતાના પદને પામું. દેહથી લીલા કરવાનું મારે કરું પ્રયોજન નથી.' હે રામ! વીતહવ્યમુનિએ મનથી એ પ્રમાણે વિચાર કરીને અને જરા વાર ચૂપ રહીને ફરી વિચાર કર્યો કે, 'મારે દેહનો ત્યાગ કરવાની પણ જરૂર નથી અને ગ્રહણ કરવાની પણ જરૂર નથી; મારે તો દેહનો ત્યાગ પણ સરખો છે અને દેહનું ગ્રહણ પણ સરખું છે. માટે હવે આ દેહ છોડવો છે અને માટી ભેગો માટી થઈ ગયો નથી, તે પહેલાં એ દેહમાં રહીને હું કાંઈક વિહાર કરું.' હું સૂર્યના પાર્ણદ પિંગલના હાથથી મારા દેહને ધરતીના ગર્ભમાંથી કાઢવા માટે જેમ પ્રતિષ્ઠિપ્ત અસીસામાં પ્રવેશ કરે છે તેમ આકાશમાં રહેલા સૂર્યના શરીરમાં પ્રવેશ કરું.' હે રામ! વીતહવ્યમુનિએ એ પ્રમાણે વિચાર કરી, સૂક્ષ્મ લિંગશરીરરૂપ થઈને, જેમ વાયુ ધમભૂતા છિદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે, તેમ સૂર્યના શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો. મોટી પુદ્ગિલાણા સૂર્ય નારાયણ પણ વીતહવ્યમુનિને પોતાના હૃદયમાં આવેલા જોઈને તેમનાં કાર્યોનો તથા તેમનું આગળ—પાછળ શું થયું છે તેનો વિચાર કરવા લાગ્યા. ત્યાં વિન્યાયણની ગુફામાં ધરતીના ગર્ભની અંદર રહેલું, ખડનાં જળાંથી ઢંકાઈ ગયેલું અને શય જેવું એ મુનિનું શરીર તેમના જોવામાં આવ્યું. આકાશની મધ્યમાં રહેલા સૂર્યનારાયણે એ મુનિની ધારણા જાણી લઈને પૃથ્વીમાંથી તેના શરીરને કાઢવા સારુ 'પિંગલ' નામના પોતાના પાર્ણદને આજ્ઞા કરી. વીતહવ્યમુનિનો જીવાત્મા કે જે લિંગશરીરરૂપે સૂર્યના શરીરમાં પેઠો હતો, તેણે તરત ચિત્ત વડે સૂર્યનારાયણને પ્રણામ કર્યો. પછી સૂર્યનારાયણે માનપૂર્વક આજ્ઞા આપવાથી એ જીવાત્માએ વિન્યાયણની ગુફામાં જવાને તૈયાર થયેલા પિંગલના શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો. એ પિંગલને આકાશને ત્યાજ દઈ, હુંજેથી તથા હાથીઓથી રમણીય લાગતા અને મહોન્મત્તા વાદળાવાળા આકાશ જેવા શોભતા ત્રિધ્યાયળના વનમાં આવ્યા પછી તેમણે જેમ સારસ પક્ષી

નખો વડે કાદવને ખોદીને તેમાંથી કમળના કંદને કાઢી લે છે, તેમ નખો વડે ધરતીને ખોદી તેના ગર્ભમાંથી વીતહવ્યના શરીરને બહાર કાઢ્યું. પછી જેમ પક્ષી આકાશને છોડીને પોતાના માળામાં પ્રવેશ કરે છે, તેમ વીતહવ્યના લિંગશરીરે પિંગલના શરીરને છોડી દઈને પોતાના સ્થૂલ શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો. પિંગલ અને શરીરને પ્રાપ્ત થયેલા વીતહવ્યમુનિ, તેઓ પરસ્પરને પ્રણામ કરીને પોતપોતાનાં કાર્યો કરવામાં જ તત્પર થયા. પિંગલ તારાઓવાળા તથા સૂર્યનાં કિરણોના ફેલાવાથી વચ્ચે જેવા લાગતા તિર્મળ આકાશમાં ગયો અને વીતહવ્યમુનિ કુમુદોવાળા તથા સૂર્યનાં કિરણોનાં ફેલાવાથી વચ્ચે જેવા લાગતા તિર્મળ તળાવમાં ગયા. જેમ હાથીનું ખરચું ખાડના કાદવમાં લીલા કરી તળાવમાં નહાય છે, તેમ વીતહવ્ય મુનિ સ્નાન પહેલાંની ક્રિયાઓ કરીને તુરત એ ખીલેલાં કમળોવાળા તળાવમાં નાહ્યા. તળાવમાં સ્નાન કરી, જપ કરી અને સૂર્યનું પૂજન કરીને, મનન આદિ વ્યવહારોવાળા શરીરથી એ વીતહવ્યમુનિ આગળની પેઠે જ શોભવા લાગ્યા. મેત્રીવાળા, સમતાવાળા, ઉત્તમ શાંતિવાળા, ઉત્તમ પુદ્ગિલાણા, કોઈનું સારું થયેલું જોઈ પ્રસન્ન થનારી વૃત્તિવાળા, દયાવાળા, શ્રેષ્ઠ શોભાવાળા અને સંગોથી રહિત થયેલા ચિત્તાવાળા, એ વીતહવ્યમુનિએ તે દિવસે તો સમાધિ ધારણ કર્યા વિના જ નદીના કિનારામાં વિહાર કર્યો. ૧—૨૮

મઝ્યા તથા સમતયા પરયા ચ જ્ઞાન્ત્યા
સત્પ્રજ્યા મુદિતયા કૃપયા શ્રિયા ચ । યુક્તો
મુનિઃ સકલસંગવિમુક્તચેતા વિધે સરિત્તટગતો
દિનમેવ રમે ॥ ૨૮ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો

‘વીતહવ્યપૂર્વશરીરપ્રાપ્તિયોગ’ નામનો સર્ગ

૮૫ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૮૬ મો⁺

વીતહવ્યે રાગ-દેવાદિને હલ્લા પ્રજ્ઞામા
કરી તેમને ત્યાગ કર્યો

વસિષ્ઠ ડબાવ

વિનાંતે સ સમાચાનું પુનરેવ ઝનો સુનિઃ ।

વિનિશ કાચિદ્વિતતાં વિજ્ઞાતાં વિધ્યકંદરામ્ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! સાયંકાળ થયો ત્યારે એ વીતહવ્યમુનિએ ફરી વાર મનને એકાગ્ર કરવા માટે, વિધેમાયજની બાણીની કોઈ વિશાળ ગુફામાં પ્રવેશ કર્યો. ગુફામાં પ્રવેશ કરીને આત્માના અનુસંધાનને નહિ છોડનારા અને જેમણે જગતનો સારાસાર જોઈ લીધો હતો, એવા એ વીતહવ્યમુનિએ ઇન્દ્રિયોના અને ચિત્તાના સંબંધમાં નીચે પ્રમાણે વિચાર કર્યો.

વીતહવ્ય બોલ્યા : (સ્વગત) ઇન્દ્રિયોને તો પ્રથમ જ સારી પેઠે ત્યજી દીધી છે, માટે હવે ઇન્દ્રિયોના સંબંધમાં ફરી વાર લાંબી લાંબી ચિંતા કરવાની આવશ્યકતા નથી. ‘જગત છે કે તથી’ એવા પ્રકારની કલ્પનાને કુમળી લતાની પેઠે તોડી નાખી, સાક્ષીભૂત ચૈતન્યનો જ આશ્રય કરી દૃઢ આસન વાળીને પર્વતના શિખર જેવો અવિચળ થઈને રહું. જીવતાં છતાં પણ અજ્ઞાનીઓની દૃષ્ટિથી શય જેવો રહું, અજ્ઞાનીઓની દૃષ્ટિથી શય જેવો રહેતાં છતાં પણ આત્માના અનુસંધાનમાં ઉદ્ધોગી રહું, સમતાવાળો થઈને રહું, સ્વરજ્ઞપણું પામીને રહું, એકરસ ચૈતન્ય માત્રરૂપે રહું. જાગતાં પણ દ્રૌતને નહિ જ્ઞેનાર થઈને રહું, દ્રૌતને નહિ જ્ઞેનાર છતાં પણ સ્વરૂપના અનુભવમાં સાવધાન રહું અને કાયાની અંદર સઘળા મન આદિના વ્યાપારોને ધંધ પાડીને સ્વરૂપનું જ અવલંબન કરીને રહું. એકોત્તમાં ઝાડના કૂંઠાની પેઠે સ્થિરતાથી યેરીને

રાગ-દેવાદિ રોગોનો ત્યાગ કરીને, સર્વમાં વ્યાપક અને કલ્પનાઓથી રહિત પ્રજ્ઞરૂપ પરમપદમાં જ હું રહું.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! એ પ્રમાણે વિચાર કરીને, વીતહવ્યમુનિ છ દિવસ સુધી સમાધિમાં રહ્યા. પછી જેમ સૂઈ ગયેલા પ્રવાસી-જન તુરત જાગે, તેમ એ મુનિ સમાધિમાંથી તુરત જાગ્યા. પછી જગતમાં પણ સમાહિતના જેવી સ્થિતિથી રહેલા એ મહાતપસ્વી વીતહવ્યમુનિએ લાંબા કાળ સુધી જીવન્મુકતપણાથી વિહાર કર્યો. એમણે કોઈ વસ્તુમાં કદી પણ ગુણદૃષ્ટિ કરી નહિ, દોષદૃષ્ટિ પણ કરી નહિ, કોઈથી ઉદ્દેગ પણ થયો નહિ અને કોઈથી હર્ષ પણ થયો નહિ. હે રામ ! એ વીતહવ્યમુનિ યેસતાં, ઊભા રહેતા અને ચાલતાં પણ ખોતાના ચિત્તાને વિતોદ આપવા માટે હૃદયમાં ખોતાના મનથી નીચે પ્રમાણે વાતો કર્યા કરતા હતા.

વીતહવ્ય બોલ્યા : (સ્વગત) હે ઇન્દ્રિયોના અધ્યક્ષ મન ! તેં વૈરાગ્ય રાખવાથી સર્વ જગતને આનંદ આપનારું કેવું સુખ મેળવ્યું છે તે જ્ઞે. હે ગતિ કરનારાઓમાં ઉત્તમ મન ! આપું સુખ તને વૈરાગ્યથી જ મળ્યું છે, માટે તારે એ વૈરાગ્યની દશાને જ ધારણ કરી રાખવી અને ચપળતાને છોડી દેવી. હે ઇન્દ્રિયોરૂપ મોરો ! હે અભાગી નામવાળી દુષ્ટ આશાઓ ! આ આત્મા તમારો નથી અને તમે આત્માના નથી. તમે નષ્ટ થઈ જાઓ. તમારી આશાઓને મેં નિષ્ફળ કરી નાખી છે. ક્ષણભંગુર વિષયોમાં લાગનારાં તમે મને દબાવવા સમર્થ નથી. ‘અમે આત્મા છીએ’ એવી જે તમને વાસના હતી, તે વાસના રજ્જુમાં દેખાયેલા સર્પની પેઠે તરવને જૂલી જવાથી જ થઈ હતી. અનાત્મામાં આત્માની ભાવના અને આત્મામાં અનાત્માની ભાવના, અવિચારથી જ થઈ હતી, માટે વિચારથી ક્ષય પામી ગઈ. હે ઇન્દ્રિયો તથા મન ! વિવેકથી જ્ઞેતાં, આ વ્યવહારરૂપી ખટપટ ઊભી કરવાનો કોઈનો માથે દોષ મૂકી શકાય એમ નથી, કેમ કે તમે કેવળ પરતંત્ર

+ આ છયાશીમા સર્ગમાં વીતહવ્યે છ રાત્રિ સુધી સમાધિ કરી, તે પછી લાંબા કાળ સુધી જીવન્મુકતપણાથી સ્થિતિ રાખી અને તે પછી વિદેહમુકિત પામવા સાક રાગ-દ્રેષાદિને પ્રજ્ઞામ કરીને સમાધિ ધારણ કરી એટલી કથા કહેવામાં આવેશે.

છે; માટે તમે તમારી ઈચ્છાથી કશું કરતાં નથી. આહંકાર કેવળ આભિમાન જ ધારણ કરે છે પણ બીજું કશું કરતો નથી. બ્રહ્મ અદિતીય છે, માટે તેમાં કોઈ ક્રિયાનો સંભવ જ નથી. કર્તા-પણું પ્રાણની ગતિમાં થાય છે, પણ તે પ્રાણ જડ છે. જીવ કેવળ ભોગવે છે, પણ બીજું કંઈ કરતો નથી અને મન કેવળ મમતા રાખે છે, પણ બીજું કંઈ કરતો નથી માટે આ વ્યવહારની ખટખટ ઊભી કરવાનો કોનો, કેવો અને શો દોષ કહેવાય? લાકડાં વનમાંથી થાય છે, માટે તેઓને પણ ઘર ખનાવવાની જરૂર નથી; રત્નનુ વાંસની છાલમાંથી થાય છે, માટે તેઓને પણ ઘર ખનાવવાની જરૂર નથી; વાંસલા આદિ હથિયારો લોઢાનાં છે, માટે તેને પણ ઘર ખનાવવાની જરૂર નથી અને સુતાર પોતાનું પેટ ભરવાને વાસ્તે જ કાળજી રાખે છે માટે તેને પણ ઘર ખનાવવાની જરૂર નથી. તેમ છતાં પણ એ જુદા જુદા પદાર્થોરૂપી સામગ્રીથી જે ઉત્પન્ન અને દૃઢ ઘરરૂપ આકાર ખને છે, તે કાકતાલીયની પેઠે ખની જાય છે; માટે તે ઘર પછી જાય તો એમાંનાં કોઈને પણ કશી હાનિ થાય એમ નથી. તેમ તમે કેવળ પોત-પોતાના વિષયોનું ગ્રહણ કરનારાં છો, પણ વિષયો-વાળા વ્યવહારને ઉત્પન્ન કરવાની જરૂરવાળાં નથી; તે છતાં પણ તમે જે સામગ્રીરૂપ છો તેનાથી એ જે આ ચપળ વ્યવહાર ઊભો થયો છે, તે કાકતાલીયની પેઠે જ થયો છે; માટે આ વ્યવહાર નષ્ટ થઈ જાય, તોપણ તેથી તમારામાંના કોઈને કંઈ હાનિ થઈ જાય એમ નથી. અવિદ્યા તો સાવ ભુલાઈ ગઈ, આત્મવિદ્યા સ્પષ્ટ રીતે પ્રાપ્ત થઈ, સાચું હતું તે સાચું થયું, ખોટું હતું તે ખોટું થયું, વિનાશી હતું તે વિનાશ પામ્યું અને સ્થિર હતું તે સ્થિર થયું.

વસિષ્ઠ યોદ્ધા : હે રામ ! એ મહાતપસ્વી ‘વીતહ્ય’ નામના મોટા મુનિ આની રીતના વિચારથી જીવન્મુક્તપણે ઘણાં ઘણાં વર્ષો સુધી રહ્યા. જેમાં ચિત્ત નષ્ટ થઈને પાછું કદી પણ

ઉત્પન્ન થતું નથી અને મુઠ્ઠા અત્યંત દૂર જાય છે, તે પૂર્ણાનંદપદમાં એ મુનિ સર્વદા રહેતા હતા. સત્ય અને અખંડ આત્મામાં કોઈ સમયે ભ્રાંતિથી વિચિત્ર પદાર્થો દેખાવાથી થતા વ્યર્થ દુઃખનું નિવારણ કરવા માટે, વારંવાર ધ્યાનરૂપી આશ્વાસોનો આશ્રય કરી, એ મુનિ સર્વદા સુખમાં જ રહેતા હતા. ત્યાગ કરવા યોગ્ય અને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય વિષયોની પ્રાપ્તિ થતાં પણ ‘આ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે અને આ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે.’ એવી દૃષ્ટિઓને ક્ષય થયેલા હોવાથી, વીતહ્યનું મન ઈચ્છાથી પણ રહિત થઈ ગયું અને અવિદ્યાથી પણ રહિત થઈ ગયું. વિદેહકુંવલ્યની પ્રાપ્તિ, કે જે જન્મોત્પન્ન તથા કર્મોના પરમ અંતરૂપ છે, તેનો સમય થતાં (અવશેષ રહેલા પ્રારબ્ધનો ક્ષય થતાં) પ્રતિભાસમાનરૂપે રહેલા સંસારને પણ ત્યાગ કરીને, બ્રહ્મરસરૂપી રસ પીવાની નવી ઉત્કંઠાથી, તે મુનિએ સદ્ભાદ્રિની એક સુવર્ણમય ગુફામાં પ્રવેશ કર્યો. પાછો જગતરૂપી જળનો સમાગમ જ ન થાય, એવી રીતે જગતરૂપી જળનું અવલોકન કરીને એ ગુફામાં પશ્ચાસન વાળી, સ્થિરપણાથી બેસીને એ મુનિ પોતાથી પોતામાં જ તોરે પ્રમાણે યોદ્ધા.

વીતહ્ય યોદ્ધા : (સ્વગત) હે રામ ! તું ટળી જા. હે દ્રેષ ! તું પણ ટળી જા. મેં સંસારમાં તમારી સાથે ઘણા કાળ સુધી રમી લીધું. હે ભોગો ! હું તમને પ્રણામ કરું છું. જેમ રમાડનારાઓ બાળકને રમાડે, તેમ તમેએ મને સંસારમાં કરોડો જન્મો સુધી રમાડ્યા છે. જેણે આ પરમ પવિત્ર ત્રિલોચનપદથી પણ મને ભુલાવી દીધી હતી તે વિષયસુખને હું વારંવાર નમસ્કાર કરું છું. હે દુઃખ ! મેં તારાથી અત્યંત તપીને આદરપૂર્વક આ આત્માને શોધી કાઢ્યો છે, માટે મને આ સુમાર્ગ ખતાવનારો ગુરુ તું જ છે. તેથી હું તને પણ વારંવાર પ્રણામ કરું છું. હે દુઃખ ! તું ‘દુઃખ’ એવું નામ ધરાવે છે, પણ તારા તરવની વિચાર કરતાં, તું અધિષ્ઠાનરૂપે સુખદાથી આત્મા જ છે અને તારી કૃપાથી

જ મને આ શીતળ પદવી પ્રાપ્ત થઈ છે, માટે હું તને પ્રણામ કરું છું. હે સંસારમાં નિઃસાર જીવનવાળા મિત્ર! દેહ તારું કલ્યાણ થજ્જે. કોઈ દિવસે તારે અને મારે જુદું પડવું જ પડે, એ નિયમ જ છે; માટે મારા જુદા પડવાથી તારે કશો ખેદ ધરવો નહિ. અમે હવે અમારા સ્થાનમાં જઈએ છીએ. આ લિંગશરીરની સાથે હું સેંકડો જન્મો સુધી રહ્યો છું, પણ આજ મારા સ્વાર્થને માટે જુદો પડું છું. અહો! પ્રાણી-ઓના સ્વાર્થોની ગતિ વિચિત્ર જ છે. હે મિત્ર! લિંગદેહ! તું કે જે મારા લાંબા કાળનો ખાંધવ છે તેને હું છોડી દઉં છું, એ મારો અપરાધ નથી. કેમ કે તે જ આત્મજ્ઞાન મેળવીને તારે હાથે જ તારી હાનિ કરી છે. તે આત્મજ્ઞાન મેળવીને તારો પોતાનો જ નાશ કર્યો છે. તને કોઈ બીજાએ તોડી નાખ્યો નથી, પણ તે જ હાથે કરીને પોતાને જ તૂટવું પડે એવું કામ કર્યું છે. હે માતા તુષણા! હું શાંત થતાં, તું એકલી થઈ ગઈ છે, સુકાઈ ગઈ છે અને રોક થઈ ગઈ છે, તો પણ તારે દુઃખ ધરવું નહિ. હવે તો હું તને ત્યજી દઈને જઈ છું, પણ તેમ કરવાથી મારું કલ્યાણ છે; માટે હવે તારે તારા જીવિતના નાશનું પણ દુઃખ ધરવું નહિ. હે મહારાજ કામદેવ! મેં તને જીવવાને માટે વૈરાગ્ય આદિ તારા શત્રુઓનાં સેવનો કર્યા છે, તો મારા એ અપરાધોની ક્ષમા કરવી. હવે હું સંપૂર્ણ શાંતિમાં જઈ છું. તું મને આશીર્વાદ દે. હે મા તુષણા! હવે તારો અને મારો લાંબામાં લાંબો વિરોધ થાય છે, પણ જેનો સંયોગ થયો હોય તેની વિરોધ થાય છે જ; માટે તારે કંઈ ખેદ કરવો નહિ. હું તને આ છેલ્લા પ્રણામ કરું છું. હે પુણ્યદેવ! હું તને પ્રણામ કરું છું. તે પૂર્વે મને નરકમાંથી તારીને સ્વર્ગમાં મોકલ્યો હતો, એ મારા ઉપર તારો ઉપકાર છે. માપરૂપી વૃક્ષ કે જે નીચ કાર્યરૂપી ક્ષેત્રમાં ઊગતાર છે, નરકરૂપી શાખાઓને ધારણ કરનાર છે અને ચાતનાઓરૂપી પુષ્પોના સમૂહ-વાળું છે, તેને પણ પ્રણામ કરું છું. મેં જેને સાથે

રાખીને લાંબા કાળ સુધી ઘણી ઘણી પામર યોગિનીઓ ભોગવી છે. અને જે આજથી માંડીને અદૃશ્ય થઈ ગયો છે, તે મોકલે પણ હું પ્રણામ કરું છું. પોલા વાંસોના શબ્દોરૂપી મધુર વચનો ખોલનારી અને પાંદડાંરૂપી વસ્ત્રોવાળી આ ગુફારૂપી જંગલ, કે જે સમાધિના સમયોમાં મને સહાયતા આપતી હતી, તેને હું પ્રણામ કરું છું. હે ગુફા! હું સંસારરૂપી માર્ગમાંથી ખેદ પામતાં તું મને આશ્વાસન આપનારી, સઘળી લાલચોને હરનારી અને પરમ સ્નેહવાળી સખી થઈ હતી. સઘળાં સંકટોથી મૂઝાઈને મેં સમાધિનાં વિદ્યોતોની ખીકથી નાસીને, શોધનો નાશ કરવા માટે તારો જ આશ્રય લીધો હતો; માટે તું મારી ઉત્તમ સખી હતી. હે દંડ! તે ઘડપણમાં મારી ઘણી સહાયતા કરી છે અને સર્પ આદિના ભયોમાં, વિષમ પ્રદેશમાં ખાડાઓમાં તથા દુન્નમાં મારા હાથને ટેકા આપેલા છે, માટે હું તમને પ્રણામ કરું છું. હે સ્થળ દેહ! સ્થિર આદિથી ખરડાયેલાં આંતરડાંરૂપી તંતુઓવાળું આ તારું અસ્થિપિંજર કે જેમાં સ્થિર આદિ વિના ખીન્ન કરી શક નથી, તેને લઈને તું જતો રહે. તારા સ્થાન કરવાના પ્રકારો કે જેઓ મળ આદિથી જળને દૂષિત કરનારા જ હતા તેઓને પણ પ્રણામ કરું છું. તારા વ્યવહારોને હું પ્રણામ કરું છું અને વ્યવહારોને માટે તારી જે દોડધામ થતી હતી, તેને પણ પ્રણામ કરું છું. હે પ્રાણવાયુઓ! તમે મારા જૂના સહજ મિત્રો છો, માટે અનુક્રમે આજ હું તમને પણ પ્રણામથી માન આપું છું. તમારું ભણું થજ્જે; હું જઈ છું. મેં તમારી સાથે જ ઘણી ઘણી યોગિઓમાં વિચિત્ર ભ્રમણ કર્યો હતાં, પર્વતોની દુન્નમાં આરામ લીધા હતા, પરલોકમાં નિવાસ કર્યો હતા, નગરોમાં તથા સિદ્ધસેનોમાં ક્રીડાઓ કરી હતી. પર્વતોમાં નિવાસ કર્યો હતા. કામકાજના વિલાસોમાં પ્રવૃત્તિઓ કરી હતી અને જુદા જુદા માર્ગોમાં પ્રવાસો કર્યો હતા. મેં બ્રહ્માંડની અંદર તમને સાથે રાખ્યા વિના કંઈ પણ કર્યું નથી, કંઈ પણ

હીધું નથી, કયાંય પણ ગતિ કરી નથી, કંઈ પણ દીધું નથી અને કોઈનો પણ આશ્રય કર્યો નથી. હવે તમે પોતપોતાના માર્ગે જાઓ. હે ખારા પ્રાણવાયુઓ! હું તમારાથી છૂટી પડીને જઈ છું. હે સઘળાં મન તથા ઈન્દ્રિયો આદિ સંબંધીઓ! આ સંસારના માર્ગમાં ભરતી પછી ચોટ હોય છે, ચડતી દશાઓના અંતે પડતી દશાઓ હોય છે અને સંયોગોના અંતે વિવેગો પણ હોય જ છે. આ મારી સ્વ—ઈન્દ્રિય સૂર્યના મંડળમાં પ્રવેશ કરો, દ્વાર—ઈન્દ્રિય પૃથ્વીમાં પ્રવેશ કરો, પ્રાણવાયુ (ત્વચા) ગતિવાળા વાયુમાં પ્રવેશ કરો, શ્રોત્ર—ઈન્દ્રિય આકાશમાં પ્રવેશ કરો અને રસનાઈન્દ્રિય જળમાં પ્રવેશ કરો. જેમ મંદરાચળ નીકળી જતાં સમુદ્ર શાંત થયો હતો, જેમ સૂર્ય અરુણ પામતાં દિવસ શાંત થઈ જાય છે, જેમ શરદઋતુમાં મેઘ શાંત થાય છે, જેમ પ્રલયકાળમાં બ્રહ્માંડ શાંત થાય છે, જેમ લાકડાં ખળી જતાં અગ્નિ શાંત થાય છે અને જેમ તેલ ખળી જતાં દીવો શાંત થાય છે, તેમ હું સઘળાં સંકલ્પોથી રહિત થઈ ડૉક્ટરની છેલ્લી અર્ધ-માત્રાથી જ જણાતાં પોતાના સ્વરૂપમાં પોતાથી શાંત થાઉં છું. મારામાંથી સઘળાં કાર્યોની પરંપરાઓ જની રહી છે, મારી સ્થિતિ સઘળાં દૃશ્યોની દશાઓથી રહિત થઈ છે, મારી બુદ્ધિ લાંબા ઉચ્ચારેલા ડૉક્ટરથી બ્રહ્મરૂપમાં જે શાંતિ થાય છે, તેને અનુસરીને શાંત થઈ છે અને હું હવે અવશેષ રહેલા પ્રારબ્ધે ટકાવી રાખેલા, અવિદ્યાના લેશથી પણ રહિત થઈને રહ્યો છું. ૧-૬૦

**અપગતાશિલકાર્યપરંપરઃ સકલદૃશ્યદશા-
તિગતસ્થિતિઃ । પ્રણવશાંત્યનુસંસ્તિશાંતીચી-
ગતમોહમલોયમહં સ્થિતઃ ॥ ૬૦ ॥**

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણના

‘ઈન્દ્રિયવર્ગ નિરાકરણપદ્યે’ નામનો સર્ગ

૮૬ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૮૭ મો*

વીતહૃદયમુનિ વિદેહયુક્ત થયા

વસિષ્ઠ ઉવાચ

एवं कलितवानंतः प्रज्ञांतमननैषजः ।

ज्ञानेच्छास्वरस्तां प्रणवं प्राप्तभूमिकः ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! પછી નીચેના ક્રમ પ્રમાણે ઊંચા સ્વરથી ડૉક્ટરનું લાંબું ઉચ્ચારણ કરતા એ વીતહૃદય મુનિ કલ્પનાઓરૂપી તૃણાઓની શાંતિના ક્રમેથી છટ્ટી તથા સાતમી ભૂમિકાને પ્રાપ્ત થઈને પોતાના હૃદયમાં જ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત થયા. સત્યાગ્રી સ્થેલા એ મુનિએ અકાર, ઉકાર, મકાર અને અર્ધમાત્રા એ લેહોથી ડૉક્ટરનું સ્મરણ કરવા માંડ્યું. બ્રહ્મમાં જગતના અધ્યા-રોપની રીતિથી અને અપવાદની રીતિથી બ્રહ્માંડની અંદર રહેલા અને સંકલ્પોના વિસ્તારથી જ કલ્પાયેલા બ્રહ્મરના તથા અંદરના સઘળા સ્થૂળ—સૂક્ષ્મ બાગોને ત્યજી દઈને અવિનાશી શુદ્ધ બ્રહ્મસ્વરૂપનું અવલોકન કર્યું; અને જેમ પવન ગંધનો ત્યાગ કરી દે, તેમ ડૉક્ટરના લાંબા ઉચ્ચારણરૂપી તંતુની સામે, ઈન્દ્રિયોનો તથા શબ્દ આદિ તન્માત્રાઓનો ત્યાગ કરી દીધો. જેમ ચિંતામંત્રિ પોતાના સ્વરૂપમાં ક્ષોભ પામ્યા વિનાનો જ રહે છે, તેમ પોતાના સ્વરૂપમાં ક્ષોભ પામ્યા વિના રહેલા એ વીતહૃદયમુનિ પૂર્ણિમાના ચંદ્રની જેમ, ભ્રમણથી શાંત થયેલા મંદરાચળની જેમ, કુંભારના ઘરમાં ભ્રમણથી અટકાયેલા ચાકની જેમ અને પવન વિનાના સમુદ્રની જેમ શાંત, અચળ, વેગથી રહિત અને અત્યંત નિર્ભય દેખાવા લાગ્યા. જો શરદઋતુનું આકાશ તેજથી તથા અંધકારથી પણ રહિત હોય, સૂર્યથી, ચંદ્રથી તથા તારાઓથી પણ રહિત હોય અને ધુમાડથી, વાદળોથી તથા રજથી પણ રહિત હોય, તો તે આકાશની એ મુનિને ઉપમા આપી શકાય.

* આ સત્યાગ્રીમા સર્ગમાં જે ક્રમેથી ડૉક્ટરના અંતરના આશ્રય કરીને વીતહૃદયમુનિ વિદેહયુક્ત થયા તે ક્રમ કહેવામાં આવશે.

પછી જાણે આકાશમાં ઊડ્યું હોય એવું અને સાક્ષીથી સ્ફુરવા લાગેલું કેવળ અંધારું જોતાં તે મુનિએ જેમ સમજી માણસ કોપના અંશને પણ છોડી દે, તેમ તે અંધારાને છોડી દીધું. પછી તેજ દેખાવા લાગતાં, એ મુનિએ અંધથી પણ સુધી વિચાર કરીને, તે તેજને પણ છોડી દીધું. આ સમયે અંધારું પણ રહ્યું નહિ અને પ્રકાશ પણ રહ્યો નહિ. અંધારું તથા પ્રકાશ એ બંનેથી રહિત અવસ્થાને પ્રાપ્ત થઈને, તે મુનિએ જરાક સ્ફુરેલા, તેવી અવસ્થાની કલ્પનાના કારણરૂપ મનરૂપી ખડને પણ અંધથી પણમાં કાપી નાખ્યું. હે રામ! પછી પવન વિનાના હીવાની જેમ સ્પષ્ટ પ્રકાશવા લાગેલા પોતાના સ્વરૂપનું અજ્ઞાન કહીને, તે મુનિએ તુરતના જન્મેલા બાળકના જ્ઞાન જેવા સામાન્ય કલ્પનાવાળા ચિત્તરૂપી મેલને પણ, જેમ વાયુ ગતિને તણ દે, તેમ અંધથી પણમાં પણ અર્ધ જેટલા કાળમાં છોડી દીધો. એ રીતે એ મુનિ સર્વને ત્યજી દઈને, કેવળ સાક્ષીરૂપે જ અવશેષ રહ્યા અને તે પછી સર્વને સત્તા આપનારા એ સાક્ષીપણામાં જ દૃઢ રહીને પર્વતની જેમ અવિચળ થઈને રહ્યા. પછી સુષુપ્તિ અવસ્થા જેવા એ નિર્વિકલ્પ સાક્ષીપણામાં રહેતાં રહેતાં, તેમાં જરાધાર સ્થિર થઈને તે મુનિ વિદેહ-મુક્તિને પ્રાપ્ત થયા. વિદેહમુક્ત થયેલા એ મુનિ, વિષયોના આનંદથી રહિત હોવા છતાં પણ આનંદરૂપ થયા, પોતાથી ન્યારી સત્તાથી રહિત છતાં પણ સત્તારૂપ થયા, કોઈ નામ-રૂપવાળા નહિ હોવા છતાં પણ 'કાંઈક છે' એમ કહેવાને યોગ્ય થયા, જ્ઞાનીઓને પ્રકાશરૂપ થયા, અજ્ઞાનીઓને અંધારા જેવા થયા. જડ પદાર્થોના તથા ચેતનવાળા પદાર્થોના અધિષ્ઠાનરૂપ થયા, સઘળા આત્મપદાર્થોના નિષેધના અવધિભૂત થયા, જેને વાણી પણ પહોંચી શકે નહિ એવા થયા. સર્વમાં સમપણાથી રહેનારા થયા, વ્યાપક થયા, પરમ પવિત્ર પદરૂપ થયા અને સઘળા પદાર્થોની અંદર રહ્યા છતાં પણ સર્વથી રહિત થયા. જેને શૂન્યવાદીઓ શૂન્ય કહે છે, પ્રાણવાદીઓ પ્રાણ

કહે છે, વિજ્ઞાનવાદીઓ વિજ્ઞાન કહે છે, સાંખ્ય-મતવાળાઓ મુરુષ કહે છે, યોગમતવાળાઓ ઈશ્વર કહે છે, શૈવમતવાળાઓ શિવ કહે છે, કાળવાદીઓ કાળ કહે છે, ક્ષણિકવાદીઓ ક્ષણિક કહે છે અને માધ્યમિક લોકો જડના તથા ચેતન્યના મધ્યરૂપ કહે છે, તે થયા. એ મુનિ આત્મ-જ્ઞાનીઓના આત્મા થયા, સમદૃષ્ટિવાળો જેને પૂર્ણ કહે છે તે થયા, સઘળાં શાસ્ત્રોના સિદ્ધાંતરૂપ થયા, સર્વનાં હૃદયોમાં વ્યાપક થયા અને જે સર્વરૂપ, સર્વમાં રહેલ અને સર્વનું તત્ત્વ કહેવાય છે તે થયા. જે અત્યંત નિષ્ક્રિય (ક્રિયાઓથી રહિત) છે, મૂર્ધા આદિ તેજને પણ પ્રકાશ આપે છે અને અખંડ અનુભવરૂપ જ કહેવાય છે, તે થયા. જે સ્વરૂપથી એક કહેવાય છે, માયાથી અનેક કહેવાય છે, સ્વરૂપથી તિરંજન કહેવાય છે, માયાથી દૈતવાળું કહેવાય છે, સર્વરૂપ કહેવાય છે અને સર્વથી ન્યારું પણ કહેવાય છે તે થઈને રહ્યા. એ મહાસમર્થ વીતહવ્ય-મુનિ ક્ષણમાત્રમાં જન્મથી રહિત થયા, જરાથી રહિત થયા, આદિથી રહિત થયા, દૈતના અધિષ્ઠાનરૂપ થયા, એક થયા, સર્વરૂપ થયા, અંશોથી રહિત થયા અને આકાશના સ્વરૂપ કરતાં પણ વધારે નિર્લેપ સ્થિતિવાળા થયા. ૧-૨૪

અજમજરમજાલનેકમેકં પદમમલં સકલં ચ નિષ્કલં ચ । સ્થિત ઇતિ ચ તદા નમઃસ્વરૂપા-દપિ વિમલસ્થિતિરીશ્વરઃ ક્ષણેન ॥ ૨૪ ॥

શ્રીશિવવાસિષ્ઠ મહારામણમાં ઉપશમપ્રકરણનો

'વીતહવ્યનિર્વાણપદ્યે' નામનો સર્ગ ૮૭ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૮૮ મો*

વૈદેહમુક્તિ પછી પ્રાણાદિના લય

વસિષ્ઠ ઉવાચ

પ્રાપ્ય સંસૃતિસીમાંતં દુઃખાલ્લેઃ પારમાગતઃ ।

વીતહવ્યઃ શશામમમપુનમનતૈ મુનિઃ ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ! સંસારસીમાડાના

* આ અઠવાથીમા સર્ગમાં વીતહવ્ય મુક્ત થતાં તેમના પ્રાણનો હૃદયમાં જ લય થયો, તેમનું શરીર સુઝઈ ગયું અને બુદ્ધિ આદિ કળાઓ પાતપાતાનાં અરણ્યમાં લીન થઈ ગઈ એ કથા કહેવામાં આવશે.

અંતને પ્રાપ્ત થઈને દુઃખરૂપી સમુદ્રના પારને પામેલા એ વીતલ્લ્યમુનિ, એ રીતે મનને તાશ થતાં સંપૂર્ણ શાંત થયા. જેમ જળનું મિંદુ સમુદ્રમાં સમુદ્રરૂપે શાંત થાય છે, તેમ એ મુનિ પરિણામો વિનાના બ્રહ્મામાં બ્રહ્મરૂપે શાંત થઈ પરમ સુખ પામતાં, ગુફામાં રિયર થઈને બેઠેલા તેમને દેહ અંદર રસ વિના એ થઈને હેમન્તકુતના કમળની પેઠે ગ્લાનિ પામ્યા. તે તે નાડીઓમાંથી ઊઠવાને લીધે, પક્ષીઓની જેમ આચરણ કરતા કરતા, તે દેહના પ્રાણે યંત્રથી છૂટેલાઓ જે જેમ દેહરૂપી ઝાડની અંદર રહેલાં, તે તે નાડીઓરૂપી સ્થાનને છોડી દઈને, હૃદયરૂપી માળામાં લીન થઈ ગયા. બુદ્ધિ આદિ સઘળા પદાર્થો પોતપોતાનાં કારણોમાં લીન થયા, અસ્થિઓને પંજરરૂપ દેહ ધરતી ઉપર જ રહ્યો. જીવચૈતન્ય બ્રહ્મચૈતન્યની સાથે ચોક્કસ થઈ ગયું અને ત્વચ્છા તથા સ્પર્શ આદિ ધાનુઓ પોતપોતાના કારણોમાં રહ્યાં. વીતલ્લ્યમુનિ શાંત થતાં સઘળું પોતપોતાના સ્વરૂપમાં જ રહ્યું. હે રામ! ઘણા વિચારોથી શોભતી આ વીતલ્લ્ય-મુનિની સમાધિની કથા મેં તમને કહી સંભળાવી. હવે તમારી બુદ્ધિથી આ કથાનું વિવેચન કરો. પોતાની વિચારશક્તિથી બુદ્ધિ પામેલી આવા પ્રકારની બુદ્ધિથી સારભૂત તત્ત્વનું અવલોકન કરીને તેમાં જ રહ્યો અને જીવન્મુક્ત બનીને ચોગ્ય વ્યવહારને નિર્ણયો. હે રામ! જે આ સઘળું મેં તમને કહ્યું, હમણાં જે કહ્યું છું અને હવે પછી પણ જે કહીશ, તે સઘળું હું કે જે ત્રિકાળદર્શી છું અને ચિરજીવી છું, તેણે સંપૂર્ણ રીતે વિચાર્યું છે અને સંપૂર્ણ રીતે પોતાની અનુભવેલું છે. હે મોટી બુદ્ધિવાળા રામ! આ નિર્ભય વિચારનું અવલંબન કરીને ઉત્તમ જ્ઞાનને મેળવો; કેમ કે જ્ઞાનથી જ મુક્તિ મળે છે, જ્ઞાનથી જ દુઃખ દૂર થાય છે, જ્ઞાનથી જ અજ્ઞાનનો ક્ષય થાય છે અને જ્ઞાનથી જ પરમ સિદ્ધિ મળે છે. હે રામ એ સઘળા લાભો જ્ઞાન વિના ખોળ કોઈ સાધનથી મળતા નથી. મહામુનિ વીતલ્લ્યે જ્ઞાનથી

જ સઘળી આશાઓને સંપૂર્ણ રીતે કાપી નાખીને ચિત્તરૂપી સઘળા પ્રવૃત્તિને કાપી નાખ્યો હતો. વીતલ્લ્યે પોતાના હૃદયમાં અનુભવેલા સંકલ્પમય જગતની અંદરના સૂર્યના 'પિંગલ' નામના પાર્ણદે, આ જગતની પૃથ્વીની અંદર રહેલા વીતલ્લ્યના શરીરને ખાકાર કાઢ્યું એ કેમ સંભવે? 'સ્વપ્નની કોદાળીઓથી જગતની પૃથ્વી ખોદાવી સંભવે જ નહિ' એવી શંકા રાખશો નહિ; કેમ કે વીતલ્લ્યના જીવાત્માએ જે સંકલ્પમય જગતને અનુભવ કર્યો હતો, તે આ જગત હતું. કે જે આપણા જોતામાં આવે છે, આપણી આંખોથી જોતામાં આવે એવા જે એ વીતલ્લ્ય મુનિ હતા, તે આપણું મન જ હતું; કેમ કે આપણું મન જ 'તું અને હું' ઈત્યાદિરૂપે દેખાય છે. જે મન છે, તે જ આ સઘળું જગત છે, માટે તેમાં 'મિત્તપણું' અને અમિત્તપણું શું હોય? હે રામ! અવિદ્યા આદિ સઘળા મળો-થી, ઈન્દ્રિયોરૂપી વિકારોની, ત્રણે દેહરૂપી ઉપાધિ-ઓથી તથા પ્રિય આદિના સંગોથી સંહિત થયેલા ધરમાર્શને પરિપૂર્ણ રીતે જાણી ચૂકેલા અને જેના રાગદ્વેષ આદિ દોષો છીણ થઈ ગયા હતા તથા શોક શાંત થઈ ગયો હતો, એવા વિવેકી વીતલ્લ્યમુનિ લાંબા કાળ સુધી કરેલા શ્રવણ-મનનાદિના અભ્યાસોથી પોતાના હૃદય-માં ધિરાજતા પોતાના સ્વસ્થાવરૂપ નિર્ભય પદને જ પ્રાપ્ત થયા. ૧-૧૬

અધિગતપરમાર્થઃ ક્ષીણરાગાદિદોષઃ સકલ-મલવિકારોપાધિસંગાથપેતઃ । વિરમનુસ્રુતમન્તઃ સ્વ સ્વમાર્ગં વિવેકી પદમમલમન્તં પ્રાપ્તવાન્ જ્ઞાંતશોકઃ ॥ ૧૬ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણમાં ઉપશમપ્રકરણનો
'વીતલ્લ્યવિશ્રાંતિ' નામનો અર્ગ ૮૮ માં સમાપ્ત

સર્ગ ૮૬ મો*

જ્ઞાનીઓનાં સરીરને હિંસક પ્રાણીઓ
અડચણ કરતાં નથી

વસિષ્ઠ ઉવાચ

હીતહવ્યવદાત્માનં નીત્વા વિવિતવેદાતામ્ ।

હીતરાગભયોદ્વેગસ્તિષ્ઠ રાઘવ હર્ષદા ॥ ૧ ॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! તમે પણ વીત-
હવ્યથી જેમ અંતઃકરણમાં તત્ત્વજ્ઞાન મેળવીને
સર્વદા રાગથી, ભયથી અને ઉદ્વેગથી રહિત જ
રહો. જેમ વીતહર્ષે શોકને છોડી દઈને ત્રીસ
હજાર વર્ષ સુધી સુખથી વિહાર કર્યો હતો.
તેમ તમે પણ શોક ત્વજી દઈને હાંબ્યા કાળ
સુધી સુખથી વિહાર કરો. હે મોટી યુદ્ધવાળા
રાઘવમાર ! ધીજી પણ મહાયુદ્ધમાન તત્ત્વજ્ઞ
મુનિઓ જે રીતે રહ્યા હતા તે રીતે જ તમે
તમારા દેશમાં રહો. હે રામ ! આત્મા સર્વમાં
રહેલો હોવા છતાં પણ કદી સુખ-દુઃખોને વશ
થતો નથી; માટે વૃથા શોક શા માટે કરો છો ?
આ પૃથ્વીમાં આત્માને જાણુ-નરા ઘણા ઘણા
મહાત્માઓ વિહાર કરે છે, પણ તેઓ કાંઈ
તમારી પેઠે દુઃખને વશ થતા નથી. હે રામ !
તમે સમનાવાળા થાઓ, મનથી સર્વનો ત્યાગ
કરનારા થાઓ, સ્વસ્થ થાઓ અને સુખી થાઓ.
તમે સર્વમાં વ્યાપક છો, તમે જ આત્મા છો,
તમને પુર્જન્મ છે જ નહિ. જેમ સિંહો મચ્છ-
રોને વશ થાય નહિ, તેમ તમારા જેવા જીવ-
ન્મુકત પુરુષો કદી પણ હર્ષના કે ક્રોધના વિકારોને
વશ થાય નહિ.

રામ બોલ્યા : મને આ કથાના પ્રસંગમાં
જ એક સંશય ઉત્પન્ન થયો છે. જેમ શરદ્ઋતુનો
સમય મેચને ટાળી નાખે છે, તેમ આપ એ
માગ સંશયને ટાળી નાખો. હે આત્મવેત્તાઓમાં
ઉત્તમ ! એ સંશય એ છે કે, જીવન્મુકત થયેલા
તત્ત્વવેત્તાઓને આકાશમાં ગતિ કરવી વગેરે

સિદ્ધિઓ કેમ થતી નથી અને થતી હોય તો,
કેમ જોવામાં આવતી નથી ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! આકાશમાં ગમત
કરવું વગેરે જે સિદ્ધિઓ છે, તે દેવતાઓને
સ્વાભાવિક જ છે, એમ પ્રમાણથી સિદ્ધ થયું
છે. જે જે વિચિત્ર ક્રિયાઓનો સમૂહ જોવામાં
આવે છે, તે ઘણું કરીને તે તે યોનિઓનો સ્વભાવ
જ છે એમ જણાય છે. જુઓ કે આપણે મચ્છરોને
આકાશમાં ઊડતા જોઈએ છીએ, તો એ આકા-
શમાં ઊડવું એ મચ્છરની જાતનો સ્વભાવ છે.
આત્મવેત્તાઓને આવી સિદ્ધિઓની ઈચ્છા
જ હોતી નથી. હે રામ ! આત્મજ્ઞાન વિનાનો
અસુકત માણસ પણ મણિ તથા ચીપ્પિયાદિ
પદાર્થોની શક્તિથી, મંત્રોની શક્તિથી કે યોગા-
ભ્યાસ આદિ ક્રિયાઓની શક્તિથી આકાશમાં
ગતિ કરવી વગેરે જાતની સિદ્ધિઓ મેળવે છે.
ક્રીડીઓ પણ ગ્રીભ્મઋતુના અંતરૂપ કાળની
શક્તિથી પોતાને પાંખો આવતાં આકાશમાં
ઊડી શકે છે. આ પ્રમાણે સિદ્ધિઓ તુચ્છ
પદાર્થો જ છે, માટે આત્મજ્ઞાનીને તેમની
ઈચ્છા થતી સંભવે જ નહિ. આત્મજ્ઞાની
પુરુષ પોતાને ધ્રુવતત્ત્વ પ્રાપ્ત થયેલું હોવાને
લીધે પોતાથી પોતામાં જ તૃપ્ત હોય છે; માટે તે
પુરુષ અજ્ઞાતથી કલ્પેલી સિદ્ધિઓરૂપી તુચ્છ
કૃપાને ઈચ્છે જ નહિ અને અનુસરે જ નહિ.
જગત સંખ્યાથી જે જે પદાર્થો છે, તે સઘળા
પદાર્થો અવિદ્યામય જ છે; માટે જેણે અવિદ્યા
છોડી દીધેલી છે એણે આત્મવેત્તા પુરુષ
એ પદાર્થોમાં કેમ જ આસક્ત થાય ?
જેઓ અવિદ્યાને પણ સુખરૂપ ગણીને મંત્ર
આદિ સાધનોની યુક્તિઓથી તેને મેળવે છે,
તેઓ અજ્ઞાનીઓ જ હોય છે. આત્મવેત્તા
પુરુષો કદી પણ એવા અજ્ઞાની હોતા નથી.
જ્ઞાની હોય કે અજ્ઞાની હોય, પણ જે પુરુષ
ચીપ્પિયાદિ પદાર્થોથી કે યોગાભ્યાસ આદિ
ક્રિયાઓથી, અનુકરે હાંબ્યા કાળ સુધી થત કરે,
તેને આકાશમાં ગમત કરવાની શક્તિ આદિ

* આ નેવ્યશીમા સર્ગમાં જ્ઞાનીઓને સિદ્ધિઓની
ઈચ્છા નહિ હોવાનું અને જ્ઞાનીઓના સરીરને હિંસક
પ્રાણીઓથી અડચણ નહિ થવાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય એમાં સંશય નથી. પરંતુ જ્ઞાની પુરુષ તો સર્વ જગતથી ન્યારો થયેલો, તૃણભ્રુઓ વિનાનો અને પોતામાં જ સંતોષ પામેલો હોય છે; માટે તે સિદ્ધિઓને માટે યતન કરતો નથી અને સિદ્ધિઓની ઈચ્છા પણ કરતો નથી. જ્ઞાની પુરુષને આકાશમાં જવાની જરૂર રહેતી નથી, ખીજી સિદ્ધિઓની પણ જરૂર હોતી નથી, ભોગોને પણ ઈચ્છતો નથી, નિગ્રહ તથા અનુગ્રહ કરવાની શક્તિ પણ ધરાવતો નથી, માનની ઈચ્છા હોતી નથી, આશા પણ રાખતો નથી, મરણને પણ વશ થતો નથી અને જીવવાની પણ તેને ભાવના હોતી નથી. સર્વદા તૃપ્ત રહેનારો, શાંત મનવાળો, રાગથી તથા વાસનાઓથી રહિત થયેલો અને આકાશની પેઠે નિર્લેપ રહેનારો જ્ઞાની પુરુષ તો સ્વરૂપમાં જ રહે છે. કોઈ સુખ કે દુઃખ અત્યાત્મક આવી પડે અથવા જન્મ થાય કે મરણ થાય, તોપણ તરવેરના પુરુષ પોતાની સ્વાભાવિક તૃપ્તિને કદી પણ છોડતો નથી. જેમ નદીઓના પ્રવાહોથી ખેંચાઈ આવેલી ખડ તથા કાષ્ઠ આદિ વસ્તુઓથી સમુદ્ર કંઈ હર્ષ-રોકને પ્રાપ્ત થતો નથી તેમ પ્રારબ્ધતા કેમથી આવી પડેલી અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ વસ્તુઓથી જ્ઞાની પુરુષ કંઈ હર્ષ તથા રોકને પ્રાપ્ત થતો નથી. જ્ઞાની પુરુષનો અર્ખંડાકાર વૃત્તિરૂપી ચંદ્રનથી આત્માનું પૂજન જ કર્યું કરે છે. તરવેરના પુરુષને કોઈ ક્રિયા કરવાનું પણ પ્રયોજન હોતું નથી, ક્રિયા ન કરવાનું પણ પ્રયોજન હોતું નથી અને તે પુરુષને સર્વ પદાર્થોમાં કોઈ પ્રકારે પ્રયોજનની અપેક્ષા હોતી જ નથી. જે પુરુષને આત્મજ્ઞાનનો લેશ પણ ન હોય, તે પુરુષ પણ જે સિદ્ધિઓને ઈચ્છે તો સિદ્ધિઓ આપનારા પદાર્થોની ગોઠવણો કરવાથી અનુક્રમે સિદ્ધિઓ મેળવી શકે છે. ‘મણિ-મંત્ર આદિની આવી યુક્તિ ગોઠવવાથી આવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે’ એવા પ્રકારનો જે નિયમનો કેમ છે, તે કેમ સદાશિવ આદિ મોટા દેવતાઓથી પણ ફેડે કરી શકાતો નથી. જેમ ચંદ્ર શીતળપણાને છોડતો

જ નથી, તેમ મણિ-મંત્ર આદિ તે તે વસ્તુઓમાં સ્વાભાવિક રીતે રહેલા સિદ્ધિઓ આપવાનો અગત્યકાર કદી પણ પોતાના નિયમને છોડતો નથી. સર્વજ્ઞ હોય, બધું જાણનાર હોય, વિષ્ણુ હોય કે સદાશિવ હોય, તોપણ તે તે પદાર્થોના સ્વભાવસિદ્ધિ નિયમને બદલાવી નાખવાની કોઈની પણ તાકાત નથી. હે રામ! આકાશમાં ચાલી શકવું વગેરે જે સિદ્ધિઓ છે, તેઓ ઔષધ આદિ દ્રવ્યોના, કાળો, ક્રિયાઓના તથા મંત્રોના પ્રયોગોની સ્વાભાવિક શક્તિઓ છે. જેમ જેર સ્વાભાવિક રીતે મારી જ નાખે છે, મલ્લ સ્વાભાવિક રીતે મટને જ ઉત્પન્ન કરે છે અને અથાણાનો રસ તથા મીઠળો સ્વાભાવિક રીતે ઊલટી કરાવે છે, તેમ કુશળ પુરુષોએ યુક્તિઓથી ગોઠવેલા દ્રવ્યોના, કાળોના તથા ક્રિયાઓના ક્રમે સ્વાભાવિક રીતે તે તે સિદ્ધિઓને અવશ્ય પામે છે. હે રામ! આત્મજ્ઞાન કે જે એ દ્રવ્યોના, કાળોના તથા ક્રિયાઓના કમરૂપ અવિદ્યાના વિષયથી અલગ છે અને અવિદ્યાનો બાધ કરનારું છે, તે એ આકાશમાં જવાની શક્તિ આદિ સિદ્ધિઓને આપનાર પણ નથી અને તે સિદ્ધિઓને ટાળી નાખનાર પણ નથી. દ્રવ્ય, દેશ, કાળ કે યુક્તિઓમાંનું કોઈ પણ પરમાત્માની પદવીની પ્રાપ્તિમાં કંઈ પણ સહાય કરી શકતું નથી. જે પુરુષને કોઈ પ્રકારની ઈચ્છા હોય તે પુરુષ જ સિદ્ધિ મેળવવાનો યતન કરે છે, પણ આત્મજ્ઞાની તો પૂર્ણ જ હોય છે; માટે તેને કોઈ પદાર્થમાં કયાંય પણ ઈચ્છા જ હોતી નથી કે જે ઈચ્છાથી સિદ્ધિ મેળવવા માટે યતન કરે. આત્માના લાભનો ઉદ્દેશ સઘળી ઈચ્છાઓની જગતી બિલકુલ શાંતિ થાય ત્યારે જ થાય છે; માટે આત્મજ્ઞાની પુરુષને તે લાભથી વિરુદ્ધ ઈચ્છા કેમ થાય અને શા માટે થાય? તરવેરના પુરુષ પોતે ઈચ્છા વિનાનો છતાં પણ જે કૌતુકથી સિદ્ધિઓ મેળવવાને યતન કરે તો તેને પણ સિદ્ધિઓ અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે; કેમ કે જે પ્રકારની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય તે પ્રકારને અનુસરતો

યત્ન કરવાથી અજ્ઞાનીને અને જ્ઞાનીને પણ સમયસર સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. વીતહવ્યમુનિને કેવળ જ્ઞાની જ ઈચ્છા હતી, તેથી તેણે સિદ્ધિઓને માટે કંઈ યત્ન કર્યો જ ન હતો; પણ જ્ઞાનના અભ્યાસને માટે જ વનમાં યત્ન કર્યો હતો કે જે યત્નનું વર્ણન મેં તમને કહી સંભળાવ્યું છે. આ પ્રમાણે કાળોત્તી, ક્રિયાઓત્તી, કર્મોત્તી અને દ્રવ્યોત્તી ગોઠવણોના સ્વભાવોથી થનારી સિદ્ધિઓ, જે તે ગોઠવણો અનુક્રમથી યોગ્ય રીતે કરવામાં આવે તો ધાર્થી પ્રમાણે અવશ્ય સિદ્ધ થાય છે. જેણે જેણે 'સિદ્ધિઓ' એ નામવાળી ક્ષણોની પંક્તિઓ મેળવી છે, તેણે તેણે તે ક્ષણોની પંક્તિઓ પોતાના પ્રયત્નરૂપ વૃક્ષમાંથી મેળવી છે, હે રામ! નિરંતર તુમ રહેનારા આત્માનું જ અનુસંધાન કરનારા અને પરમ પ્રેમના સ્થાનરૂપ આત્મસુખને પામેલા મહાત્મા તત્ત્વવેત્તાઓને સિદ્ધિઓ કંઈ પણ ઉપયોગી લાગતી નથી.

રામ યોદ્ધા : હે મહારાજ! ગુફામાં રહેલા વીતહવ્યના એ શરીરને સિદ્ધિ આદિ હિંસક પ્રાણીઓ કેમ ખાઈ ગયાં નહિ અને તે શરીર ધરતીના ગર્ભમાં સડી પણ કેમ ગયું નહિ? વનમાં ગયેલા એ વીતહવ્યમુનિ તુરત જ વિદેહમુક્તિ ન પામ્યા, પણ પાછો એ શરીરથી કેટલોક વિહાર કર્યો પછી વિદેહમુક્તિને પામ્યા તેનું કારણ શું? હે મુનિ મારા મનમાં એ સંશય છે તેનું યોગ્ય સમાધાન કરો.

વસિષ્ઠ યોદ્ધા : હે રામ! જે જીવાત્મા વાસનારૂપી મેલા દોરાથી ખૂબ જ વીંટાયેલો હોય, તે જીવાત્મા જ આ સંસારમાં સુખ-દુઃખોત્તી દશાઓરૂપી ખળતરાને ભોગવે છે. જે જીવાત્મા વાસનાઓથી રહિત અને શુદ્ધ ચૈતન્યમાત્ર થયેલ હોય, તેનું શરીર જેમ હોય તેમનું તેમ રહે છે. એ શરીરનું છેદન-ભેદન કરવામાં કોઈ પણ સમર્થ થતા નથી. હે રામ! યોગીનું શરીર ઘણાં ઘણાં વર્ષો વીતી જતાં પણ છેદન ને ભેદન આદિ ક્રિયાઓથી સંખંધ પામતું નથી, એ વિષયમાં

એક બીજી પણ ઉત્પત્તિ કહું છું તે સાંભળો. ચિત્તા જ્યારે જ્યારે જે જે પદાર્થમાં પડે છે, ત્યારે ત્યારે તુરત તે તે પદાર્થમય થઈ જાય છે, એ નિયમ છે. જુઓ કે આપણું ચિત્તા જ્યારે આપણા કોઈ શત્રુને જુએ છે, ત્યારે જાણે તે શત્રુના હૃદયમાં રહેલા દેષના પ્રતિબિંબવાળું થયું હોય, તેમ દેષરૂપી વિકારને પ્રાપ્ત થાય છે; અને જ્યારે આપણા કોઈ મિત્રને જુએ છે, ત્યારે જાણે તે મિત્રના હૃદયમાં રહેલી પ્રીતિના પ્રતિબિંબવાળું થયું હોય તેમ પ્રીતિરૂપી વિકારને પ્રાપ્ત થાય છે; એ વાત આપણે સઘળાઓએ અનુભવેલી છે. ઝાડ, પર્વત અને પરદેશી માણસ આપણી ઉપર રાગદ્વેષથી રહિત હોય છે, તે અને જોઈને આપણું ચિત્તા પણ રાગ-દ્વેષથી રહિત જ રહે છે; એ વાત પણ આપણે સઘળાઓએ અનુભવેલી છે. ખાવા-પીવાના કામમાં આવતા જે જડ પદાર્થો છે, તેઓના ગુણ-દોષોનાં પ્રતિબિંબો પણ આપણા ચિત્તામાં પડે છે. જુઓ કે મીઠો પદાર્થ જોવામાં આવતાં આપણું મન તેને લેવા માટે ચપળ બને છે; રસ વિનાનો પદાર્થ જોવામાં આવતાં આપણું મન તેની ઉપર સ્પૃહા રાખતું નથી અને કડવો પદાર્થ જોવામાં આવતાં આપણું મન રસ વિનાનું થઈ જાય છે. આ રીતે જ યોગીનું શરીર કે જે રાગ-દ્વેષ વિનાના જીવના વિલાસવાળું હોય છે, તેના ઉપર જ્યારે હિંસક પ્રાણીઓનું ચિત્તા પડે છે, ત્યારે તે ચિત્તા પણ તુરત જ રાગ તથા દેષથી રહિત થઈ જાય છે; માટે હિંસક પ્રાણીઓ યોગીના શરીરને કંઈ અડચણ કરતાં નથી. જેમ એક માણસ પોતાના ગામનાં વૃક્ષોને છેદે છે, પણ માર્ગમાં બીજાનું ગામ જોવામાં આવતાં તે ગામનાં વૃક્ષો વગેરેના છેદન-ભેદનમાં પ્રવર્તતો નથી, તેમ સિંહ આદિ હિંસક પ્રાણી માર્ગમાં રાગ-દ્વેષ વિનાનો મુક્ત યોગી જોવામાં આવતાં, તેના છેદન-ભેદનમાં પ્રવર્તતું નથી. એ જ પ્રાણી યોગીના શરીરથી દૂર જઈને પાછું હિંસક પણાને પ્રાપ્ત થાય છે; કેમ કે જેવા જેવા પ્રકારનો

પદાર્થ જ્ઞવામાં આવે, તેવા તેવા પ્રકારનું ચિત્ર થઈ જાય છે, એમાં સંશય જ નથી. હે રામ! નહાર, દીપકા, ચિંદ, કીડા અને સર્પ આદિ જે જે હિંસક પ્રાણીઓ છે, તેઓમાં સગદેષ વિનાના વીતહવ્યના શરીરને જોઈ, પોતે પણ રાગ-દેષથી રહિત થઈ જવાને લીધે ગુફામાં રહેલા વીતહવ્યના શરીરને છેદી નાખું ન હતું. હવે 'ધરતીના ગર્ભમાં રહ્યા છતાં વીતહવ્યનું શરીર કેમ સડી ગયું નહિ' એ તમારા ખીજ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપું છું, તે સાંઝળો: આત્મરૂપ અનુભવ સત્તાસામાન્યરૂપે કાઢ, હેડાં તથા પથરા આદિ સર્વ જડ પદાર્થોમાં પણ રહેલા છે, પણ મૃગાના તથા બાળકના શાનની પેઠે નિર્વિકાર-પણથી રહેલા છે. જેમ સૂર્યનું પ્રતિબિંબ સઘળા પદાર્થોમાં પડે છે, પણ કેવળ જળ આદિ પદાર્થોમાં જ ચંચળ, મપાયેલું અને ચક્રચકિત દેખાય છે, તેમ આત્મારૂપ અનુભવ સર્વ પદાર્થોમાં રહેલા છે, પણ કેવળ લિંગશરીરોમાં જ ચંચળ, મપાયેલો અને ચક્રચકિત દેખાય છે. વીતહવ્યનું લિંગશરીર તત્ત્વબોધથી અને સમાધિથી નાશ પામ્યા જેવું થઈ જતાં તેના સ્થૂળ શરીરમાં રહેલા આત્મારૂપ અનુભવ પૃથ્વીમાં, જળમાં, વાયુમાં તથા અગ્નિમાં રહેલા આત્મારૂપ અનુભવ જેવો નિર્વિકાર થઈ ગયો હતો, તેથી વીતહવ્યનું શરીર પૃથ્વીના તથા જળ આદિના સંયોગથી સડી ગયું ન હતું. હે રામ! આ વિષયમાં એક બીજી પણ ઉત્પત્તિ કહું છું, તે તમે સાંઝળો. જે ગ્નિરૂપ વિકાર છે તે નાશનું કારણ છે. એ વિકાર ચિત્તથી થાય છે અથવા વાયુથી થાય છે, એમ વ્યવહારમાં પ્રસિદ્ધ છે. પ્રાણવાયુઓ જે પોતપોતાની ક્રિયાઓ કરે છે, તે તેની ગતિ છે. વીતહવ્યના શરીરમાં યોગધારણાથી પ્રાણવાયુઓની ગતિ શાંત થઈ જતાં, તે પ્રાણવાયુઓ પથરા જેવા દૃઢ થઈ ગયા હતા તેથી વીતહવ્યનું શરીર તટ્થ થયા વિનાનું રહ્યું હતું. જેના હાથપગ આદિ બહારના તથા પ્રાણ આદિ અંદરના ભાગો સહિત દેહમાં ચિત્તથી થતો તથા વાયુથી થતો,

ગ્નિરૂપી વિકાર ન હોય, તેના દેહથી વૃદ્ધિ આદિ તથા ક્ષય આદિ વિકારો દૂર જ રહે છે. હે તત્ત્વ-વેત્તાઓમાં ઉત્તમ રામ! દેહના બહારના તથા અંદરના ભાગોમાં ગતિ શાંત થઈ જાય, ત્યારે તે દેહમાં ત્વચ્ચા આદિ ધાતુઓ કદી પણ પોતાની પહેલાંની અવસ્થાને ત્યજી દેતી નથી. ચિત્તથી થતું તથા વાયુથી થતું દેહનું ચક્રન બાંધ પડી જતાં, સ્તબ્ધ થઈ ગયેલું ત્વચ્ચા આદિ ધાતુઓ મેરુપર્વતના જેવી સ્થિરતાને અને દૃઢતાને પ્રાપ્ત થાય છે. લોકમાં આપણા જ્ઞવામાં પણ આવે છે કે, પ્રાણાયામ આદિથી ધીર પુરુષોનાં શરીરોનું ચક્રન શાંત થઈ જાય છે, ત્યારે તેઓનાં અંગો લોકડાંના જેવાં દૃઢ તથા શય્યાનાં અંગો જેવાં સ્થિર થઈ જાય છે. હે રામ! આ કારણને લીધે યોગીઓનાં શરીરો હજારો વર્ષ સુધી વાદળાંઓની પેઠે જળના સંબંધમાં રહેતાં છતાં પણ સડી જતાં નથી અને પૃથ્વીની અંદર રહેલી શિલાઓની જેમ પૃથ્વીના સંબંધમાં રહેતાં છતાં પણ વીંધાઈ જતા નથી. હવે 'બ્રહ્મવિદ્યાના ઉપાયો જાણનારાઓમાં ઉત્તમ અને તત્ત્વવેત્તા વીતહવ્યમુનિ તે સમયે જ દેહનો ત્યાગ કરી વિદેહમુકત કેમ ન થયા?' એ તમારા ત્રીજા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપું છું, તે તમે સાંઝળો. રાગથી રહિત થયેલા, બ્રહ્મને પરિપૂર્ણ રીતે જાણી ચૂકેલા અને જેનું દેહાભિમાન તૂટી ગયું હોય એવા જે જે મહાત્માઓ હોય છે, તેઓ સઘળા પોતાના દેહમાં સ્વતંત્ર જ રહે છે. એ મહાત્માઓનો જીવાત્મા ત્યારે અવશેષ રહેલા પ્રારબ્ધને ભોગવવાને માટે પ્રવૃત્ત થાય છે, ત્યારે જીવનમુકત થયા પહેલાં કે પછી કરવામાં આવેલાં કર્મો અથવા વાસના અથવા ઈશ્વર એમાંથી કોઈ પણ તેને અટકાવવાને સમર્થ થતું નથી. હે રામ! માટે તત્ત્વવેત્તાઓનો જીવાત્મા પ્રારબ્ધના અવશેષ રહેલા ભોગને ત્યારે અક્ષમાત ભોગવવા ધારે છે, ત્યારે જે જે ઈચ્છે તે તે તુરત કરી શકે છે. વીતહવ્યના જીવાત્માએ કક્ષતાલીયની રીતથી તે સમયે જીવવાનું જ ધાર્યું હતું; તેથી તેણે જીવન-

ને જ તુરત દૃઢ કરી લીધું હતું. જ્યારે પ્રારબ્ધના ભોગ પૂરા થઈ રહેતાં, તેમના જીવાત્માએ વિદેહ-મુક્તિની ભાવના કરી, ત્યારે તે જીવાત્મા વિદેહ-મુક્ત થઈ ગયો; કેમ કે તેની સ્થિતિ સ્વતંત્ર હતી. વાસનાઓથી તથા પાશોથી સંહિત થયેલો અને વાસનાવિક્ષ આત્મસ્વભાવથી પ્રકાશિત થયેલો જીવાત્મા જે જે ઈચ્છે છે, તે તે ક્ષણભાવમાં થાય છે; કેમ કે જીવાત્મા ખોતે સર્વ શક્તિઓથી સંપન્ન પરમાત્મા જ થયેલો હોય છે. ૧-૬૮

વિગતવાસનમાયુ વિપાશાતામુપગતં મન આત્મ-
તવોદિતમ્ । યદભિર્વાચ્છતિ તદ્ભવતિ ક્ષણાત્
સકલશક્તિમયો હિ મહેશ્વરઃ ॥ ૬૮ ॥

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયપુર્વા ઉપશમપ્રકરણનો

‘સદ્વિશ્વાસવિચારયોગેપદેશ’ નામનો સર્ગ

૯૯ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૯૦ મો*

સરૂપ અને અરૂપ ચિત્તાનાશ

વસિષ્ઠ ઉચ્ચાર

યદા હાસંતંગતપ્રાયં જાતં ચિત્તં વિચારતઃ ।

તદા હિ વીતહૃદ્યસ્ય જાતા મૈત્ર્યાદયો મુખાઃ ॥૧॥

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! જ્યારે વિચારથી ચિત્તાને લગભગ નાશ થયો, ત્યારે વીતહૃદ્ય મુનિને મૈત્રી આદિ ગુણો પ્રાપ્ત થયા હતા.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! વિચારના ઉદયથી ચિત્તાનું સ્વરૂપ લગભગ નાશ પામ્યા પછી, વીતહૃદ્યમુનિને મૈત્રી આદિ ગુણો પ્રાપ્ત થયા હતા, તે આપે શું કહ્યું કે હે વક્તાઓમાં ઉત્તમ ! ચિત્ત પ્રાણમાં અસ્ત પામ્યા પછી મૈત્રી આદિ ગુણો કોને થાય છે અને તેઓ શામાં સ્ફુરે છે, એ મને કહો. એ ગુણો નાશ પામેલા ચિત્તાને થાય છે કે અધિષ્ઠાતાને થાય છે અને જીવમાં સ્ફુરે છે કે પરમાત્મામાં સ્ફુરે છે ? ઝાંઝવાતાં પાણી ૧ નદી નાશ પામ્યા પછી શીતળનાં આદિ ગુણો એ નદીને થવા પણ સંભવના નથી અને

* આ મેવમા સર્ગમાં સરૂપ અને અરૂપ એવી રીતે ચિત્તનો બે પ્રકારનો નાશ કહેવામાં આવ્યો.

નિર્જળ ભૂમિને થવા પણ સંભવતા નથી. એ ગુણોનું જેમાં સ્ફુરણ થાય એવું પણ કાંઈ સંભવતું નથી.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! એક સરૂપ અને બીજો અરૂપ એવી રીતે ચિત્તાનો નાશ બે પ્રકારનો છે. જીવમુક્તિથી ચિત્તાનો જે નાશ થાય છે, તે સરૂપ (ચિત્તાના કાંઈક પ્રતિબ્ધસાવાળો) થાય છે અને વિદેહમુક્તિથી ચિત્તાનો જે નાશ થાય છે, તે અરૂપ (ચિત્તાના લેશભાવ પ્રતિબ્ધસથી સંહિત) થાય છે. આ સંસારમાં ચિત્તાનું હોતું દુઃખ આપનારું જ છે અને ચિત્તાનો નાશ સુખ આપનારો થાય છે. ચિત્તાની સત્તાનો ક્ષય કરીને ચિત્તાનો નાશ કરી નાખવો જોઈએ. જે ચિત્ત અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલી વાસનાઓની જાળોથી વ્યાપ હોવાને લીધે પુનર્જન્મનું કારણ થઈ પડે એવું હોય તે ચિત્તાને સત્તાવાળું સમજે. એ સત્તાવાળું ચિત્ત કેવળ દુઃખદાયી જ છે, અત્યાદિકાળના અધ્યાસથી પ્રાપ્ત થયેલા દેહાદિકતા ધર્મોને જે ચિત્ત ‘મારા’ છે એમ માની લે, તે ચિત્તાને સત્તાવાળું સમજવું. સત્તાવાળું ચિત્ત જ અજ્ઞાની, દુઃખિત અને જીવ કહેવાય છે. જ્યાં સુધી ચિત્તાની, સત્તા હોય ત્યાં સુધી દુઃખનો ક્ષય ક્યાંથી જ થાય ? ચિત્ત અસ્ત પામે ત્યારે જ સંસાર અસ્ત પામે છે. અજ્ઞાની પુરુષનું ચિત્ત વાસનાઓની જાળોથી અત્યંત દૃઢતાને પ્રાપ્ત થયેલું હોવાને લીધે ખસેડી શકાય એવું હોતું નથી, માટે તે ચિત્ત દુઃખરૂપી વૃક્ષોના મૂળરૂપ છે. એ સત્તાવાળું ચિત્ત દુઃખરૂપી વૃક્ષોના ઘણા ઘણા અંકુરોને ઉત્પન્ન કરે છે.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ ! કોના ચિત્તાને નષ્ટ થયેલું ન સમજવું, નષ્ટ થયેલું ચિત્ત કેવું હોય છે, ચિત્તાને નાશ કેવા પ્રકારનો થાય છે અને ચિત્તાની સ્થિતિ શાથી રહે છે ?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! હે પૂછી જાણુ નારાઓમાં ઉત્તમ ! ચિત્તાની સ્થિતિ અજ્ઞાનથી થતી વાસનાઓની જાળોથી રહે છે એ હું કહી ચૂક્યો છું. હવે ચિત્તાના નાશ વિષે કહું છું તે સાંભળો. જેમ પર્વતને શ્વાસના પવનો ડોલાવી

શક્તિ નથી, તેમ જે ધીરપુરુષને સુખ-દુઃખીની દશાઓ આત્માના અનુસંધાનમાંથી દૂર કરી શકે નહિ, તેના ચિત્તને નષ્ટ થઈ ગયેલું સમજવું. 'આ સાત વેંતનો દેહ હું છું અને દેહથી ત્યારું જે સર્વ છે તે હું નથી' એવી રીતની ભાવના જે પુરુષને નીચ ન કરી નાખે તેનું ચિત્ત નષ્ટ થઈ ગયેલું કહેવાય છે. આપદા, કંગાલપણું, ઉત્સાહ, મદ, માંદાપણું અને મહોત્સવ જેના મુખના વર્ણને દયાવી શકે નહિ તેના ચિત્તને નષ્ટ થયેલું સમજવું. હે રામ! ચિત્તનો નાશ આવા પ્રકારનો સમજવો. આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે ચિત્ત નષ્ટ થયેલું કહેવાય છે. જીવન્મુક્ત પુરુષને ચિત્તના નાશની દશા આવા પ્રકારની હોય છે. દૃશ્ય પદાર્થોને બ્રાંતિથી સાચા સમજીને, તેનું મનન કરવામાં આવે છે એ જ મૂઢતા છે એમ સમજે. એ મૂઢતા ન્યારે નષ્ટ થઈ જાય ત્યારે 'ચિત્તનાશ' એ નામ ધરાવનારો ઉત્તમ સ્વભાવ ઉદય પામે છે. હે રામ! આવા પ્રકારનો ચિત્તનાશ કે જે જીવન્મુક્ત પુરુષોના સ્વભાવરૂપે હોય છે, તેને જ કેટલાએક પુરુષો 'ચિત્ત' એવું નામ આપે છે. આવા સ્વભાવવાળું જીવન્મુક્તનું ચિત્ત મૈત્રી આદિ ગુણોથી યુક્ત થાય છે, ઉત્તમ વાસનાવાળું થાય છે અને પુનર્જન્મના સંપાંધથી રહિત થાય છે, જેથી પુનર્જન્મ ન થાય એવી ઉત્તમ વાસનાવાળું જીવન્મુક્તનું ચિત્ત 'સત્ત્વ' એ નામથી કહેવામાં આવે છે. યથાર્થ બ્રહ્મજ્ઞાતની પ્રાપ્તિને લીધે દેહાદિના અભિમાનથી રહિત થયેલું ચિત્ત, વ્યવહારમાં આભાસ જેવું અનુભવમાં આવે. એ ચિત્તનો સરૂપનાશ થયો કહેવાય છે અને તે જીવન્મુક્તને હોય છે. જીવન્મુક્તના આવી રીતે સરૂપનાશને પ્રાપ્ત થયેલા ચિત્તમાં જેમ ચંદ્રમા સ્વચ્છ કાંતિએ રહે છે, તેમ સ્વચ્છ મૈત્રી આદિ સંપત્તિઓ સર્વદા સર્વ પ્રકારની રહે છે. જેમ વસંતમાં મંજરીઓ દીધી નીકળે છે, તેમ જીવન્મુક્તના 'સત્ત્વ' એ નામથી ધરાવનારા ચિત્તરૂપી હિમાલયમાં મૈત્રી આદિ ગુણોની સંપત્તિઓ દીધી નીકળે છે.

હે રામ! મેં જે ચિત્તનો 'અરૂપ' નાશ કર્યો, એ તો વિદેહમુક્તિને જ થાય છે; કારણ કે વિદેહમુક્તિનું ચિત્ત અત્યંત નષ્ટ થવાથી આભાસરૂપે પણ રહેતું નથી. જીવન્મુક્તિના સમયમાં મૈત્રી આદિ સઘના ઉત્તમ ગુણોથી યુક્ત રહેનારું ચિત્ત ન્યારે અત્યંત પવિત્ર પદરૂપ નિર્મળ વિદેહમુક્તિને પ્રાપ્ત થાય ત્યારે અત્યંત નષ્ટ થઈ જાય છે. વિદેહમુક્તિમાં જે 'અરૂપ' નામનો ચિત્તનો નાશ થાય છે, તેમાં ચિત્તનો લેશમાત્ર ભાગ પણ અવશેષ રહેતો નથી. વિદેહમુક્તિમાં ગુણો પણ રહેતા નથી, દુર્ગુણો પણ રહેતા નથી, લક્ષ્મી પણ રહેતી નથી, ગરીબાઈ પણ રહેતી નથી ચપળતા પણ રહેતી નથી, ઉદય પણ રહેતો નથી, અસ્ત પણ રહેતો નથી, હર્ષ પણ રહેતો નથી, ને ક્રોધ પણ રહેતો નથી. તેમાં અંધારું રહેતું નથી; અજ્ઞવાણું રહેતું નથી, સાચાંકાળ રહેતો નથી, દિવસ રહેતો નથી, રાત્રિ રહેતી નથી, દિશાઓ રહેતી નથી, આકાશ રહેતું નથી, પાતાળ રહેતું નથી અને અનર્થો રહેતા નથી. વળી વાસના રહેતી નથી, રચના રહેતી નથી, તૂણા રહેતી નથી, વૈરાગ્ય રહેતો નથી, આસક્તિ રહેતી નથી, પ્રિય પણ રહેતું નથી અને અપ્રિય પણ રહેતું નથી. એ વિદેહમુક્તિરૂપ પદ કોઈ પણ કર્મોદિથી પ્રાપ્ત થતું નથી. એ પદ જીવન્મુક્ત લોકોને પ્રારબ્ધના ક્ષયને અંતે જ પ્રાપ્ત થાય છે. જે શરદઋતુનું સ્વચ્છ આકાશ અંધકારથી પણ રહિત હોય, તેજથી પણ રહિત હોય, તારાઓથી પણ રહિત હોય, ચંદ્રથી પણ રહિત હોય, સૂર્યથી પણ રહિત હોય, વાયુથી પણ રહિત હોય, સંઘાથી પણ રહિત હોય, રજથી પણ રહિત હોય અને કોઈ જાતના ધ્વજકારાથી પણ રહિત હોય, તો તેની ઉપમા વિદેહમુક્તિના પદને આપી શકાય જેમ પવતોનું મોટું સ્થાન આકાશ છે, તેમ સંસારના, આકાંક્ષના તથા બુદ્ધિના પારને પારેલા તરવેરાઓનું એ 'વિદેહમુક્તિ' નામનું પદ મોટું સ્થાન છે. એ પદ કે જે દુઃખોથી અત્યંત રહિત છે, એતન હોવા

છતાં પણ ક્રિયાઓથી સંહિત છે, આનંદરૂપ છે અને રક્તગુણથી, તમોગુણથી તથા સત્ત્વગુણથી પણ સંહિત છે, તેમાં ચિત્તાના અંશથી પણ અત્યંત સંહિત થયેલા અને અદ્વૈતવરૂપને પામેલા મહાત્મા વિદેહમુક્ત પુરુષો જ વસે છે. ૧-૩૧

**સંશાતદુઃખમગ્ધામકમેવ સુતમાનંદમંથર-
મપતેરજસ્તમો યત્ । આકાશકોશતત્ત્વો તત્ત્વો
મદ્વાંતસ્તસ્મિન્પદે ગલિતવિચિત્તલ્લા વસંતિ ॥૩૧॥**

ક્રીયાગવાસિષ્ઠ મહારામાજીમાં ઉપશમપ્રકરણના

‘ચિત્તવિચારયોગપદ્ય’ નામનો સર્ગ

૯૦ મો સમાપ્ત

સર્ગ ૯૧ મો*

શરીરનું બીજ ચિત્ત અને ચિત્તનું બીજ
પ્રાણચલન તથા વાસના છે

રામ ઉવાચ

પરમાકાશકોશાદ્રિહલ્લોકાંતરદ્રુમમ્ ।

સારકાપુષ્પશબલં દેવાસુરવિદ્ગમમ્ ॥ ૧ ॥

રામ બોલ્યા : હે વક્તાઓમાં ઉરામ !
આ જગતરૂપી વતની અંદર, અદ્વૈતરૂપી આકાશમાં
રહેલા માયારૂપી પહાડમાં વિચિત્ર ભુવનોરૂપી વૃક્ષો
ઊગેલાં છે, તારાઓરૂપી વિચિત્ર ડહીઓ શોભી
રહી છે અને દેવતાઓ તથા દૈત્યોરૂપી પક્ષીઓ
ઊડ્યા કરે છે. ત્યાં વીજળીઓરૂપી મંજરીઓ-
વાળી, દિશાઓરૂપી શાખાઓમાં વિચિત્ર
વર્ણોવાળાં વાદળોરૂપી પાંદડાં જમી રહ્યાં છે
અને સઘળી ઋતુઓમાં રમણીય લાગે એવાં
ચંદ્ર, સૂર્ય તથા ગ્રહોરૂપી મોટાં પુષ્પો ખીલી રહ્યાં
છે. વળી તે વનમાં સાત સમુદ્રોરૂપી વાવો દીપી
રહી છે, સેંકડો નદીઓ લોકોનાં મનોનું આકર્ષણ
કર્તા કરે છે અને ચીદે લોકમાં રહેનારાં અનંત
પ્રાણીઓ પોતપોતાની જીવિકાઓને મેળવ્યા
કરે છે. તે વતને વાસનાઓરૂપી ગૂંચળાંથી

ઘેરી લઈને ભરપૂરપણાથી રહેલી, વિસ્તીર્ણ
આકારવાળી, જરા તથા મરણરૂપી ગાંઠોવાળી,
સુખ-દુઃખોરૂપી ફળોની પંકિતઓવાળી, અત્યંત
દૃઢ મૂળોવાળી અને મોહરૂપી જળથી સિંચાયા
કરતી આ સંસૃતિ(જીવોની તે તે યોગિન્યોમાં
ગતિ)રૂપી દ્રાક્ષની લતાનું બીજ કોણ છે ?
તે બીજનું બીજ કોણ છે ? તે બીજનું બીજ
કોણ છે ? અને તે બીજના બીજનું બીજ કોણ
છે ? હે મહારાજ ! ફરી પણ યોધની વૃદ્ધિને
માટે અને જ્ઞાનના સારભૂત અદ્વૈતપણાની સિદ્ધિને
માટે આ સઘળું આપ સંક્ષિપ્તથી મને કહે.

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ ! જેની અંદરના
લિંગદેહમાં અનંત વિચિત્ર કાર્યો કરનારાં શુભા-
શુભ ક્રમોરૂપી મોટા અંકુરો રહ્યા છે, એવું શરીર
જ સંસૃતિરૂપી દ્રાક્ષની લતાનું બીજ છે એમ
સમજો. જેમ શરદઋતુમાં પૃથ્વી વૃક્ષોની શાખા-
ઓથી ગહન અને ફળ તથા પાંદડાંથી શોભે છે,
તેમ શરીરરૂપી બીજથી જ એ વેલ વૃદ્ધિ પામેલી
છે. એ શરીરનું બીજ ચિત્ત છે કે જે ચિત્ત
સંપત્તિ-વિપત્તિઓની દશાઓના ભંડારરૂપ છે,
દુઃખોરૂપી રત્નોના ઢાંખલારૂપ છે અને આશાના
દાસરૂપ છે. આ ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન
શરીરોચિત્તથી ઉદય પામે છે. ‘ચિત્તથી શરીરો-
નો ઉદય થવો કેમ સંભવે ?’ એવી શંકા રાખવી
તહિ; કેમ કે સ્વપ્નાવસ્થામાં ચિત્તથી જ શરીરનો
ઉદય થતો આપણા સર્વના અનુભવમાં આવે
છે. જેમ માંદા માણસને ઉત્પાતો દેખાડવાના
સંકલ્પવાળા ગંધર્વ લોકોના ચિત્તથી ગ્રોષોવાળું
અને પ્રકાશિત આકારવાળું ગંધર્વનગર ઉત્પન્ન
થાય છે, તેમ આપણા ચિત્તથી આ શરીર
ઉત્પન્ન થાય છે. હે રામ ! જેમ ધડા તથા કૂંડાં
આદિ પદાર્થો માલીનું જ વિશાળ રૂપ છે, તેમ
જે કાંઈ આ મોટા આડંબરવાળું જગત જોવામાં
આવે છે, તે પણ ચિત્તનું જ વિશાળ રૂપ છે.
વૃત્તિઓરૂપી શાખાઓને ધરનારા એ ચિત્તરૂપી
વૃક્ષનાં, પ્રાણનું ચલન અને દૃઢ વાસના એ બે
બીજ છે. જ્યારે પ્રાણ નાહીઓનો સ્પર્શ કરી

* આ એકાદશમ સર્ગમાં જીવોની તે તે યોગિમાં
જે ગતિ થાય છે તેનું બીજ શરીર છે, શરીરનું બીજ
ચિત્ત છે અને પ્રાણનું ચલન તથા વાસના એ બે ચિત્તનાં
બીજ છે, એમ કહેવામાં આવ્યે,

ગતિ કરવાં લાગે છે ત્યારે તરત જ શરીરની અંદર બ્યાપીને રહેલો આત્મારૂપી સામાન્ય અનુભવ અમુક અંશથી ચિતારૂપે ગોઠવાઈ જાય છે, ત્યારે પ્રાણ નાડીઓના માર્ગોનાં છિદ્રોમાં ગતિ કરવા લાગતો નથી, ત્યારે વિષયોના સંસ્કારો જન્યત ન થવાને લીધે, સામાન્ય અનુભવની અંદર ચિતારૂપી વિકાર થતો નથી. પ્રાણની જે ગતિ છે તે જ ચિતારૂપ દ્વારથી 'જગત' એ નામને પ્રાપ્ત થઈને બહાર દેખાય છે, એમ પણ કહેવાય છે. જેમ આકાશમાં નીલતા આદિ મિથ્યા જ દેખાય છે, તેમ આત્મા, પ્રાણ, ચિત્ત અને જગત એ સર્વ મિથ્યા જ દેખાય છે. પ્રાણની ગતિ બંધ પડતાં, સામાન્ય અનુભવરૂપ આત્મામાં ચિતારૂપ વિકાર નહિ ઊઠવાથી, તે આત્માતું જે શાંતપણું રહે છે, તે જ સમાધિ કહેવાય છે. પ્રાણની ગતિ થતાં, આત્મારૂપી અનુભવ અમુક અંશમાં ચિતારૂપી થઈને, હાથથી પછાડેલા દડાની જેમ ઊછળ્યા કરે છે. જેમ હાથથી પછાડેલો દડો વારંવાર આંગણમાં ઊછળ્યા કરે છે, તેમ પ્રાણની ગતિથી સંસ્કારોના જગવારૂપી પ્રેરણાને પામેલો આત્મારૂપી અનુભવ ચિતારૂપે ઊછળ્યા કરે છે. જેમ વાયુથી ગંધ વિશ્લેષ પામે છે, તેમ સત્ય સર્વમાં વ્યાપક અને સૂક્ષ્મ કરતાં પણ અત્યંત સૂક્ષ્મ અનુભવ પ્રાણની ગતિથી ઉપર કહેલો વિશ્લેષ પામે છે. હે રામ! માટે અનુભવને વિશ્લેષથી રહિત રાખવો એ જ પરમ કલ્યાણ છે એમ સમજો. એ વિશ્લેષનું કારણ પ્રાણની ગતિ છે, માટે તે ગતિને રોકવામાં આવે, તો આત્મામાં વિશ્લેષ ઊઠે જ નહિ. આત્મા ચિતારૂપે ગોઠવાયો કે તરત જ બહારના વિષયોમાં અત્યંત રાગથી દોડે છે, દોડીને તે વિષયોનો ઉપભોગ કરે છે અને ઉપભોગ કરવાથી એ ચિતારૂપ થયેલા આત્માને અનંત દુઃખો પ્રાપ્ત થાય છે. એ ચિત્ત જે બહારના વિષયોથી વિમુખ થઈને આત્માના યોધને અથે' ઉલ્લોગ કર્યો કરે, તો તેને એ પામવા યોગ્ય નિર્મળ પદ પ્રાપ્ત થાય છે. હે રામ! માટે ચિત્તાના બીજરૂપ પ્રાણની ગતિથી

અને વાસનાઓની પ્રેરણાથી આત્માને વિશ્લેષ ન આવવા દો, તો તમે મુક્ત જ છો. આત્મામાં જે વિશ્લેષનું ઊઠવું છે એ જ ચિત્ત છે, એમ સમજો અને તે ચિત્ત જ લોકોને દુઃખો કરી નાખનારી આ સંસારરૂપી અતથોની જળ પાથરેલી છે, એમ સમજો. યોગીઓ ચિત્તાની શાંતિને અથે' જ પ્રાણાયામેના તથા કથાઓના વિધિસર પ્રયોગ કરીને પ્રાણની ગતિને રોકે છે. પ્રાણનું રોધન કરવું એ બહુ ઉત્તમ છે, આત્માને વિશ્લેષોરહિત રાખનાર છે, ચિત્તાની શાંતિરૂપ ફળ આપનાર છે અને સમતાનું મોટું કારણ છે. હે રામ! 'પ્રાણનું ચલન ચિત્તાનું બીજ છે' એ વિષય મેં તમને કહી સંભળાવ્યો. હવે 'વાસના ચિત્તાનું બીજનું બીજ છે' એ વિષય કે જે તત્ત્વવેત્તાઓએ પ્રકટ કરેલો છે અને અનુભવેલો છે તે કહું છું, તમે તે સંભળો. પૂર્વજાળની દૃઢ ભાવનાને લીધે દેહ આદિ મદ્યથોને 'હું અને મારું' ઇત્યાદિરૂપે જે સ્વીકારી લેવામાં આવે, તે સ્વીકારવું એ જે પૂર્વીપરના વિચાર વિતાનું હોય તો તે વાસના કહેવાય છે. હે રામ! વાસનાના તીવ્ર વેગથી જ્ઞેયેલો પુરુષ પોતાથી ન્યારે જે વસ્તુનું અનુસંધાન કરે છે, ત્યારે તુરત સઘળી બીજી સ્મૃતિઓથી રહિત થઈને તે વસ્તુમય થઈ જાય છે. વાસનાએ પરવશ કરેલો અને ધારેલી વસ્તુમય થઈ ગયેલો પુરુષ જે વસ્તુને જુએ છે, તે વસ્તુને સાચી માનીને મોહ પામે છે. વાસનાના વેગથી પરવશ થયેલો હોવાને લીધે તે પોતાના સ્વરૂપને ત્યજી દે છે અને ખોટી આસક્તિવાળો થઈને મદ્યના મદ્યવાળા માણસની જેમ સંસારરૂપી વિપરીત દેખાવને જોવા લાગે છે. જેમ ઝેરથી પરવશ થયેલો માણસ દુઃખોથી ઘેરાઈ જાય છે, તેમ અંદર રહેલી વાસનાથી પરવશ થયેલો પ્રાણી ખોટી સમજણવાળો થઈને દુઃખોથી ઘેરાઈ જાય છે. અનાત્મામાં આત્માની ભાવના કરવી અને મિથ્યામાં સાચાપણાની ભાવના કરવી, એ જ ખોટી સમજણનું સ્વરૂપ છે અને તે જ ચિત્ત છે, એમ સમજો. પદાર્થોમાં

એવી રીતની જ વાસનાના દૃઢ અભ્યાસથી અત્યંત ચંચળ થયેલું ચિત્ત જનમનું, જરાનું તથા મરણનું કારણ થાય છે. જ્યારે 'આ વસ્તુ ત્યાજ્ય છે અને આ વસ્તુ ગ્રાહ્ય છે' એવી કાંઈ વાસના જ ન રહે અને સઘળી અહંતા-મમતાને છોડીને રહેવામાં આવે, ત્યારે આત્મામાં ચિત્તરૂપી વિકાર ઉત્પન્ન થતો નથી. જ્યારે ચિત્ત વાસનાઓથી રહિત થઈને કદી કોઈ દૃશ્યની કલ્પના જ ન કરે, ત્યારે પરમ ઉપશમ આપનારી સંકલ્પરહિત અવસ્થા ઉદય પામે છે. જેમ આકાશમાં વાદળું સ્ફુરે છે, તેમ જ્યારે આત્મામાં કાંઈ પણ સ્ફુરે તહિ, ત્યારે જેમ આકાશમાં કેમળ ઉત્પન્ન થતું નથી, તેમ આત્મામાં ચિત્ત ઉત્પન્ન થતું નથી. જ્યારે જગત સંબંધી કોઈ પણ વસ્તુનું સ્મરણ જ ન થાય, ત્યારે સર્વથી રહિત થયેલા આત્મામાં ચિત્ત કેમ જ ઉત્પન્ન થાય ? હે રામ ! શગને લીધે દૃશ્ય વસ્તુમાં સાચાપણની ભાવના કરવામાં આવે છે, એટલું જ ચિત્તનું રૂપ છે એમ હું માનું છું. બાહ્ય પદાર્થોને યાદ જ ન કરવા એ નિરોધરૂપ યોગથી સઘળાં દૃશ્યોને ભૂલી જઈને સાચા આત્મસ્વરૂપનું જ અવલોકન કરવું એ ચિત્તની સંકલ્પરહિત અવસ્થા કહેવાય છે. જીવન્મુક્તનું ચિત્ત વૃત્તિવાળું હોય છે. જીવન પણ અંદર રાગદ્વેષથી રહિત હોવાને લીધે શીતળ જ રહે છે; માટે તે ચિત્ત હોવા છતાં નથી એમ જ કહેવાય છે. જેને વિષયરસોની ઉત્કંઠાપૂર્વક સ્મરણથી થતો રાગ જ ન હોય, તેનું ચિત્ત અચિત્તપણને પામેલું કહેવાય છે અને સત્ત્વ કહેવાય છે. જેને પુનર્જન્મ આપનારી ઘાટી વાસના હોતી નથી, તે પુરુષ જીવન્મુક્ત અને સત્ત્વસ્થ કહેવાય છે. જેમ કુંભારનો ચાકડો કામ પૂરું થઈ રહ્યા પછી પણ વેગ સમાપ્ત થાય ત્યાં સુધી ક્યો કરે છે તેમ જીવન્મુક્ત પુરુષ અત્યાત્મ-પદાર્થોની વાસના વિનાનો હોવા છતાં પણ પ્રારબ્ધનો વેગ સમાપ્ત થાય ત્યાં સુધી વ્યવહાર ક્યો કરે છે. જેઓની વાસના વિષયોના સ્વાદથી રહિત થયેલી હોવાને લીધે, ભુંજયેલા બીજની

પેડે આભાસમાત્ર હોવાથી પુનર્જન્મરૂપી અંકુરને ઉત્પન્ન કરતારી ન હોય, તેઓ જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. જેઓનું ચિત્ત સત્ત્વપણને પામેલું હોય છે એવા અને જ્ઞાનતા પારને પહોંચેલા એ જીવન્મુક્ત લોકો અચિત્ત (ચિત્ત વિનાના) જ કહેવાય છે. પ્રારબ્ધનો ક્ષય થાય ત્યારે એઓ વિદેહમુક્ત થાય છે. હે રામ ! એક પ્રાણની ગતિ અને બીજી વાસના, એ બે ચિત્તાનાં બીજ છે, એમાંથી એક ક્ષીણ થતાં તરત બંને ક્ષીણ થઈ જાય છે. જેમ ઘટાકાશની અંદર જળ ભરાવામાં ઘડો અને જળાશય બંને મળીને કારણરૂપ થાય છે, પણ જુદાં જુદાં કારણરૂપ થતાં નથી; તેમ પ્રાણની ગતિ અને વાસના બંને મળીને ચિત્તાના જનમના કારણરૂપ થાય છે, પણ જુદાં જુદાં કારણરૂપ થતાં નથી. એકલી પ્રાણની ગતિ કે એકલી વાસના ચિત્તાને જનમ આપે એમ નથી. જેમ તલમાં તેલ રહે છે, તેમ પ્રાણની ગતિ વાસનાની અંદર રહે છે અને વાસના પ્રાણની ગતિની અંદર રહે છે. જેમ બીજથી અંકુર થાય છે અને અંકુરથી બીજ થાય છે, તેમ પ્રાણની ગતિથી વાસના થાય છે અને વાસનાથી પ્રાણની ગતિ થાય છે; માટે પ્રાણની ગતિ અને વાસનાનું ત્રીજું કોઈ બીજ નથી એમ પણ કહી શકાય છે. બીજી રીતથી જોઈએ તો એ પ્રાણની ગતિ તથા વાસના કે જેઓ એકબીજાના આધાર વિના થનારાં નથી અને અનુક્રમે પરસ્પરથી ઉત્પન્ન થાય છે તેઓને, પ્રાણને, ઇન્દ્રિયોને તથા તેઓથી થતા આનંદને ઉત્પન્ન કરનારું ચિત્ત છે એમ પણ કહી શકાય છે. એ ચિત્ત આત્માના વિકારરૂપ હોવાથી આત્મારૂપ જ છે, તેમ જ પૂર્વે ભોગવેલો વિષયાનંદ અને વર્તમાન જીવન પણ વાસનારૂપ જ હોવાથી બંને સાથે મળીને ચિત્તાને ઉત્પન્ન કરે છે અને જેમ પુષ્પમાં સુગંધ રહી છે તથા તલમાં તેલ રહ્યું છે, તેમ પૂર્વે ભોગવેલો વિષયાનંદ વર્તમાન જીવનમાં રહ્યો છે અને વર્તમાન જીવન પૂર્વે ભોગવેલા વિષયાનંદમાં રહ્યું છે. વાસનાથી પ્રાણની ગતિ

થાય છે, પ્રાણની ગતિથી વાસના થાય છે અને ચિત્તાથી વાસના તથા પ્રાણની ગતિ થાય છે; એટલે એવી રીતે બીજના તથા આંકુરના જેવો જન્મ ચાલ્યો જ આવે છે. વાસના પોતે ઊછળી આત્મામાં સોજ કરીને પ્રાણની ગતિને જન્યત કરે છે અને તેથી ચિત્તરૂપ બાળક જન્મે છે; તેમ જ પ્રાણ પોતે ગતિ કરી આત્મામાં સોજ કરીને રાગાદિ વાસનાને પ્રેરે છે તેથી ચિત્તરૂપ બાળક જન્મે છે. હે રામ! આ રીતે પ્રાણની ગતિ અને વાસના ચિત્તાના બીજરૂપ છે. એમાંથી એક નાશ પામે તો તે બંનેનો નાશ થાય છે અને ચિત્તાનો પણ નાશ થાય છે. જેમ વાયુનો ઓઘ કાળથી પાકી ગયેલા ફળને ફાળુભાત્રમાં પાકી નાખે છે, તેમ ક્ષયપમાડેલી વાસના ચિત્તરૂપી વૃક્ષને ફાળુભાત્રમાં પાકી નાખે છે. એ ચિત્તરૂપી વૃક્ષ સુષ્કુઃખોના મનરૂપી ગતિવાળું છે, શરીરરૂપી મોટાં ફળવાળું છે, કાર્યોરૂપી પાંદડાંવાળું છે, ક્રિયાઓરૂપી લતાઓથી વીંટાયેલું છે, તૃણારૂપી કાળાતરી નાગણીના નિવાસરૂપ છે, રાગ તથા રોગરૂપી ખગલાઓના ઘરરૂપ છે, અજ્ઞાનરૂપી મૂળવાળું છે, અત્યંત દૃઢ છે અને ઇન્દ્રિયોરૂપી પક્ષીઓના સ્થાનરૂપ છે. હે રામ! આ ચિત્તરૂપી રજની કમરી એ સઘળી આશાઓરૂપી દિશાઓમાં ફેલાયેલી છે, ચૈતન્યરૂપી નેત્રને ઢાંકી દેનારી છે, અપળ વાદળાં જેવા તથા આંસલા જેવા આકારવાળી છે, અજ્ઞાનરૂપી ઉકરડામાંથી ઊઠેલી છે, તૃણાઓરૂપી તરણાંથી વ્યાપ્ત છે, સ્ફુરતી નાની નાની વૃત્તિઓરૂપી કણીઓની ભારે ગડખડવાળી છે, ધૂમવામાં કોઈ પણ પરિશ્રમ પામતી નથી અને અંદર રહેલા આત્મારૂપી સૂર્યના પ્રકાશને દેખાવા દેતી નથી અને તો પ્રાણરૂપી પવનની ગતિ રોકવાથી ફાળુભાત્રમાં લીન થઈ જાય છે. ચિત્તાના બીજરૂપ પ્રાણની ગતિ અને વાસના, એ બંનેનું બીજ શબ્દાદિ વિષયો છે, એમ પણ કહી શકાય છે; કેમ કે શબ્દાદિ વિષયોથી હૃદયમાં પ્રાણની ગતિનું તથા વાસનાનું સ્ફુરણ થાય છે. પ્રિય—અપ્રિય શબ્દાદિ વિષયોના સ્મરણથી

જ પ્રાણની ગતિ તથા વાસના ઉદય પામે છે; માટે શબ્દાદિ વિષયો બીજ છે એમ કહેવામાં આવે છે. જેમ મૂળના છેદનથી વૃક્ષ તુરત નષ્ટ થઈ જાય છે, તેમ શબ્દાદિ વિષયોના ત્યાગથી પ્રાણની ગતિ અને વાસના મૂળ સંહિત તુરત નષ્ટ થઈ જાય છે. શબ્દાદિ વિષયોને આત્માથી અસિન્ન ધારવા એ જ શબ્દાદિ વિષયોનો ત્યાગ છે; કેમ કે આત્મા જ પોતાના ધીરપણાને તજી દઈ, શબ્દાદિ વિષયો જેવો થઈને ચિત્તાના બીજરૂપ થાય છે, જેમ તલ તેલ વિનાનો હોતો નથી, તેમ શબ્દાદિ વિષયો પણ આત્મા વિનાના હોતા જ નથી. બહારના તથા અંદરના જે કોઈ વિષયો છે, તેઓ આત્માથી નુદા છે જ નહિ. જે આત્મા છે તે જ સંકલ્પથી સ્ફુરતો પોતાથી પોતામાં જ શબ્દાદિ વિષયોને દેખે છે. જેમ સ્વપ્નમાં મરણ તથા બીજા દેશમાં સ્થિતિ આત્માના પોતાના ચમત્કારથી જ થાય છે, તેમ જાગૃતના વિષયો પણ આત્માના પોતાના ચમત્કારથી જ થાય છે. આત્માને વિવેકદશામાં જે પોતાના તત્ત્વનું જ્ઞાન થાય છે, તે પણ પોતાના સંકલ્પથી જ થતું હોવાને લીધે સ્વપ્ન જેવું જ છે; કેમ કે અદિતીય સ્વરૂપમાં તત્ત્વજ્ઞાન આદિ કોઈ પણ વાસ્તવિક રીતે સંભવતું નથી. હે રામ! માટે જેમ બાળકને પોતાના સંકલ્પથી ઊઠેલા ભ્રમથી જ વેતાલ દેખાય છે, તેમ જીવાત્માને પોતાના સંકલ્પથી ઊઠેલા ભ્રમથી જ આ જગતરૂપી જાળ દેખાય છે, જેમ શાંતિથી દુઠ્ઠામાં પુરુષ દેખાય છે, તેમ જીવાત્માને પોતામાં શાંતિથી શબ્દાદિ વિષયો દેખાય છે. જેમ જાગ્યામાં પેઢેલાં સૂર્યનાં તથા ચંદ્રનાં કિરણોમાં લાકડીના જેવા તેજનો આકાર તથા ઊડતા ગસરેજીઓ દેખાય છે અને જેમ વજાલુમાં ખેંકેલાને કાંકાના પર્વત ચાલતા લાગે છે, તેમ જીવાત્માને પોતામાં જગત દેખાય છે. જેમ રજન્ટુમાં દેખાતું સર્પપણું અને ચંદ્રમાં દેખાતું બેપણું સારી રીતે અવલોકન કરવાથી ઠળી જાય છે, તેમ આત્મામાં દેખાતું જગતરૂપી મિથ્યા જ્ઞાન યથાર્થ જ્ઞાન

થી ટળી જાય છે. 'આત્મા શુદ્ધ જ છે અને તેમાં જગત મુદ્દલ છે જ નહિ' એવી રીતનો જે દૃઢ નિશ્ચય થાય તે યથાર્થ જ્ઞાન જ છે, એમ વિદ્વાનોએ સિદ્ધાંત કર્યો છે. આ આત્માને પૂર્વે જોયેલું અથવા પૂર્વે નહિ જોયેલું જે કંઈ દેવતા દેખાય છે, તેને સમજી પુરુષે પ્રથમથી ટાળી નાખવું જોઈએ, એ ટાળી નાખવામાં નથી આવતું એટલો જ આત્માને સંસારનો સંબંધ છે અને એ ટાળી નાખવામાં આવે એ જ મોક્ષ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. જગતનું દર્શન એ જન્માદિ અનંત દુઃખને માટે છે અને જગતના દર્શનથી સંહિત થઈને ચેતનપણાથી રહેવું એ અવિનાશી મુખને માટે છે. હે રામ! માટે તમે જગતના દર્શનનો ત્યાગ કરીને ચૈતન્ય-એકરસ તથા પૂણી-નંદ થાઓ. આત્મા કે જે જગતના દર્શનથી સંહિત છતાં ચૈતન્ય છે તે જ તમે છો.

રામ બોલ્યા : હે મહારાજ! જગતના દર્શનનો ત્યાગ કરીને ચેતન રહેનારો પુરુષ કેવો થાય? જગતનું દર્શન ટળી જાય તો જડપણું પ્રાપ્ત થયા વિના રહે નહિ, એ જડપણું કેવી રીતે ટળે?

વસિષ્ઠ બોલ્યા : હે રામ! જીવન્મુક્તપુરુષ વ્યવહારના અભ્યાસમાત્રને દેખાડે છે; પણ તેના મનમાં ભૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાન કાળની કોઈ પણ વસ્તુમાં સત્યતા માનવારૂપી ભ્રાંતિ હોતી નથી; એટલા માટે તે પુરુષ જગતના દર્શનનો ત્યાગ કરનારો છે અને ચેતન છે. જે પુરુષને સેંકડો કાર્યો કરવા છતાં પણ જગતમાં સત્ય-પણાની ભ્રાંતિ ન હોય, તે પુરુષ જગતના દર્શનનો ત્યાગ કરનારો અને ચેતન કહેવાય છે. જેની બુદ્ધિ વિષયોથી જરા પણ લેપાતી ન હોય, તે પુરુષ જગતના દર્શનનો ત્યાગ કરનારો, ચેતન અને જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. જ્યારે સઘળી વિષયવાસનાઓ ટળી જવાને લીધે આત્મ-સ્વરૂપ વિના બીજું કંઈ પણ નાશ પામે એવું નથી, એમ માનવામાં ન આવે અને બાળકના તથા મૂંગા આદિના જ્ઞાનની પેઠે નિર્વિશેષપણાથી

રહેવામાં આવે, ત્યારે જડતા વિનાના સ્વચ્છ અનુભવનો આશ્રય કર્યો કહેવાય છે. એ આશ્રય કરવાને લીધે જીવન્મુક્ત પુરુષ ફરી વાર જન્મ-મરણ આદિના લેપને પ્રાપ્ત થતો નથી. જેમ આકાશમાં મોટી નીલતા ઉદય પામે છે, તેમ નિર્વિકલ્પ સમાધિ કરવાથી સઘળી વાસનાઓ વિનાનો બ્રહ્માકાર વૃત્તિરૂપી મોટો આનંદ ઉદય પામે છે કે જે આનંદમાં જીવન્મુક્ત પુરુષો સર્વદા રહે છે. જીવન્મુક્ત પુરુષનો એ બ્રહ્માકાર-વૃત્તિ રૂપ આનંદ પણ વિદેહમુક્તિના સમયમાં જીવન્મુક્તની સાથે પરબ્રહ્મની અંદર લીન થઈ જાય છે. જગતના જગતરૂપે દર્શનનો ત્યાગ કરનારો મહાસુખી જીવન્મુક્ત પુરુષ ચાલતાં, ખેસતાં, સ્પર્શ કરતાં અને ગંધ આદિનું ગ્રહણ કરતાં પણ એ બ્રહ્માકારવૃત્તિરૂપી આનંદથી યુક્ત રહે છે; માટે ચેતન એકરસ અને પૂણીનંદ કહેવાય છે. હે અપાર ગુણોના સમુદરરૂપ રામ! યત્નો દ્વારા ગમે તેવું કષ્ટ વેડીને પણ જીવન્મુક્તપણાને મેળવી આ સંસારરૂપી દુઃખમય સમુદ્રના પારને પ્રાપ્ત થાઓ. જેમ બીજમાંથી કાળે કરી આકાશ સુધી પહોંચનારું મોટું વૃક્ષ ઊઠે છે, તેમ જ જીવાત્માના સંકલ્પમાંથી આ અત્યંત મોટું જગત ઊઠેલું છે. જ્યારે જીવાત્મા સંકલ્પો કરી કરીને પોતાના દેહરૂપી આકારને કલ્પી લે છે, ત્યારે એ જ જીવાત્મા આ જન્મોની જળના બીજપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. હે રામ! એ રીતે એ જીવાત્મા પોતાને વારંવાર જન્મો આપી તથા વારંવાર મોહ પમાડીને, અંતે કોઈ સમયે સદગુરુ આદિના સમાગમથી પોતાને મોક્ષ પણ પમાડે છે. એ જીવાત્મા જે વિષયની જે રૂપે ભાવના કરે છે, તે વિષયરૂપ તે ક્ષણમાત્રમાં થઈ જાય છે; એટલા માટે જ્યાં સુધી પોતે વિષયોની ભાવનાઓથી સંહિત ન થાય, ત્યાં સુધી ઘણો કાળ વીતી જતાં પણ પોતાના સત્યસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થતો નથી. હે રામ! આ દેવ, અમુર, રાક્ષસ, યક્ષ, કિન્નર કે માણસ એ કોઈ મુદ્દલ છે જ નહિ; પણ આત્મા જ પોતાની અનાદિ

સિદ્ધિ માયાથી આ જગતરૂપી નાટકને રચી દેવ આદિના વેષો ધારણ કરીને નાચ્યા કરે છે. એ જીવાત્મા ક્રેશેટાના કીડાની પેઠે પોતે જ પોતાને બાંધી લઈ રોઈ રોઈને ઘણું કાળે વિવેકાદિથી પાછો પોતાના સ્વાભાવિક અસંગ રૂપ (પ્રભુ પણા) ને પ્રાપ્ત થાય છે. હે રામ ! એ જીવાત્મા જ આ જગતની જગોરૂપી સમુદ્રોના જળરૂપ છે, એ જ સઘળી દિશાઓરૂપ થઈને સ્ફુરે છે અને એ જ પર્વતો આદિરૂપ થઈને સ્ફુરે છે. સ્વર્ગ, પૃથ્વી, આકાશ, પર્વતો, નદીઓ અને દિશાઓ આદિ સઘળા પદાર્થો એ જીવાત્મારૂપી જળના તરંગો કહેવામાં આવે છે. ‘સઘળું જગત મારું’ જ સ્વરૂપ છે, જગતમાં મારા વિના બીજું કંઈ છે જ નહિ’ એવી રીતનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય, ત્યારે એ જીવાત્મા પોતાના સ્વાભાવિક રૂપને પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે એ જીવાત્મા પોતાથી ત્યારું કંઈ પણ ન જાણે, બહારના વિષયોથી કંપે નહિ, અંદરના વિષયોથી પણ કંપે નહિ અને પોતાના સ્વરૂપમાં જ સ્થિતિ પામે, ત્યારે એ કોઈથી લેપાતો નથી. હે રામ ! એ જીવાત્માનું બીજ સત્તા છે, જેમ સૂર્યમાંથી પ્રભા ઉદય પામે છે, તેમ સત્તામાંથી એ જીવાત્મા ઉદય પામે છે. અનેકતાવાળી સત્તા અને એકતાવાળી સત્તા એમ સત્તાના બે પ્રકાર છે. તેઓમાં જે એકતાવાળી સત્તા (સમષ્ટિ સત્તા ઈશ્વર) છે, તે જીવાત્માનું બીજ છે. ઘટપણું, પટપણું, તુંપણું અને હુંપણું ઈત્યાદિ અનેક વિભાગોથી જે જુદી જુદી સત્તા કહેવામાં આવે છે, તેને અનેકતાવાળી સત્તા સમજવી. એ અનેક વિભાગોને ત્યજી દઈને સર્વના સમાવેશવાળી જે વિસ્તીર્ણ એકસત્તા (સમષ્ટિસત્તા) કહેવાય છે. તેને એકતાવાળી સત્તા સમજવી. ઘટસત્તા તથા પટસત્તા ઈત્યાદિ જુદા જુદા વિભાગોનો ત્યાગ કરતાં, જે એકરૂપ, મેટા રૂપવાળી અને લેપ વિનાની સમષ્ટિ સત્તા છે, તે એકતાવાળી સત્તા કહેવાય છે. સત્તાના ઘટ-પટ આદિ જે જુદા જુદા આકારો છે, તે કદી પણ સાચા નથી અને સાચા નથી એટલા

માટે તેઓનું ક્યાન કરવાની પણ આવશ્યકતા નથી. એકતાવાળી જે નિર્મળ સત્તા (ઈશ્વર) છે, તે અનેકતાવાળી સત્તાની જેમ કદી પણ નાશ પામતી નથી અને કદી પણ પોતાના સ્વરૂપને બુલતી નથી. કેટલાએક કહે છે કે ‘કાળ જ જગતનું કારણ છે.’ કેટલાએક કહે છે કે, ‘પરમાણુઓ જ જગતનું કારણ છે’ અને કેટલાએક કહે છે કે, ‘જાતિ જ જગતનું કારણ છે.’ પણ તમે કાળને, પરમાણુઓને કે જાતિને કારણ નહિ માનતાં, સમષ્ટિ સત્તાને જ, એટલે ઈશ્વરને જ જગતનું કારણ માનીને તેની ભાવના કરો. જોકે કાળ, પરમાણુઓ અને જાતિ, પણ તેઓમાંથી જડભાગને કાઢી નાખતાં, પ્રભરૂપ જ છે, તોપણ દૃશ્યભાગરૂપે ભેદવાળાં છે માટે વાસ્તવિક નથી. જેમાં ભેદબુદ્ધિને કરાવનારો અને અનાત્માની આસક્તિ આપનારો કોઈ પ્રકારનો પણ ભેદ રહ્યો હોય, તે પદાર્થ પવિત્ર કેમ જ હોય ? હે રામ ! તમે પોતામાં એ સમષ્ટિ સત્તાની ભાવના કરી, પરિપૂર્ણ પરમ આનંદવાળા તથા સઘળી દિશાઓમાં ભરપૂર થઈને રહો. હે મહાપંડિત રામ ! એ સમષ્ટિ સત્તાના પણ છેડે, એટલે તેના પણ અધિજ્ઞાન રૂપ જે પરમ સત્તા (પરબ્રહ્મ) છે, તે જ વાસ્તવિક રીતે જીવનું તથા જગતનું બીજ છે; કેમ કે એ સર્વ એમાંથી જ પ્રવર્તે છે. સમષ્ટિ સત્તાને છેડે કલ્પના વિનાનું અને આદિ-અંત વિનાનું જે એ આદ્ય પદ છે, તેનું કોઈપણ બીજ નથી. એમાં જ સર્વનો લય થાય છે અને એ પોતે નિર્વિકાર રહે છે. એ પદમાં જેને સ્થિતિ મળી હોય, તે પુરુષ ફરીવાર આ દુઃખરૂપી સંસારમાં જન્મ ધરતો નથી. એ પદ સઘળાં કારણોનું કારણ છે અને એનું કારણ કોઈ નથી. એ પદ જ સઘળા સંસારમાં સાર છે અને એથી અધિક કોઈ પણ સાર નથી. જેમ તળાવમાં કાંકાનાં વૃક્ષો પ્રતિબિંબિત થાય છે, તેમ એ ચૈતન્યરૂપી મેટા દર્પણમાં આ સઘળી વસ્તુઓ પ્રતિબિંબિત થયેલી છે. સઘળા વિષયો એ પદમાં